

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, KOLKATA

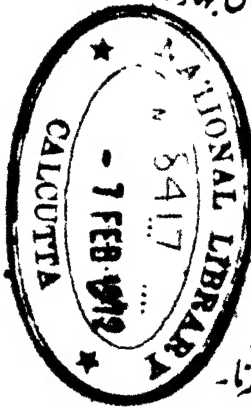
वर्ग संख्या
Class No. 297.56
पुस्तक संख्या
Book No. m: 2645a1

सं. पु./N. L. 38.

MGIP Sant.—3-15--1 XL(XI)/05—19-7-05—2,00,000

فہرست مضامین کتاب

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	الانسان -	۱
۱۱	تکالیف الیحات -	۲
۲۴	الدین والعلم -	۳
۳۱	ماہو الاسلام (اسلام کیا چیز ہے) -	۴
۳۶	ماہوالدین (دین کیا چیز ہے) -	۵
۴۴	الناموس الاعظم للمذنیۃ (تمدن کا اصل مہول) -	۶
۴۶	آزادی حاصل کرنے کے لئے انسانی جہاد -	۷
۵۳	نفس کی آزادی -	۸
۶۱	عقل کی آزادی -	۹
۶۵	علمی آزادی -	۱۰
۶۷	ذاتی منہ النفس -	۱۱
۶۳	نفسانی ضروریات -	۱۲
۷۵	نفس کو اوہام کے زنگ کے صان کرنا -	۱۳
۷۶	نفس کو علم و فضل کے ساتھ آراستہ کرنا -	۱۴
۸۱	نفس کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا -	۱۵

DBA000008417URD

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۹۰	تصحیح الاعتقاد (اعتقاد کی درستی)	۱۶
۹۹	جسمانی ضرورتیں۔	۱۷
۹۹	حفظانِ صحت	۱۸
۱۰۳	جسمانی امور میں اعتدال	۱۹
۱۰۵	خاندانی منہ الرض	۲۰
۱۰۶	پہلا فرض (خاندان کی ادبی اصلاح)	۲۱
۱۰۸	دوسرا فرض (خاندان کی مادی اصلاح)	۲۲
۱۱۱	مقام الجہد والہل فی نظر الاسلام (محنت اور کوشش کا مرتبہ اسلام کی نظر میں)	۲۳
۱۲۰	تہذیب منہ الرض	۲۴
۱۲۲	مسلمانوں کے فرائض ایک دوسرے کے ساتھ	۲۵
۱۲۷	الرق فی الاسلام (اسلام میں غلامی)	۲۶
۱۳۵	حقوق الذمیین (ذمہوں کے حقوق)	۲۷
۱۵۰	واجبات المسلمین لمعاہدیم (معاہدوں کی نسبت مسلمانوں کے فرائض)	۲۸
۱۵۲	واجبات المسلمین لمجاہدیم (اہل حرب کی نسبت مسلمانوں کے فرائض)	۲۹
۱۵۹	نظرۃ علی الاسلام والمسلمین (اسلام اور مسلمانوں پر ایک سرسری نظر)	۳۰

دیباچہ

مسنودہ عالیٰ النجائب اب محسن الملک بھادر

جبکہ اہل مصر کو اپنے خیالات کے اظہار میں روک ٹوک باقی نہیں رہی اور مطبع کو آزادی حاصل ہوئی ہے اور مذہبی اور تمدنی مسائل کی نسبت آزادانہ تحریر و تقریر کر نہیں سکتے توروں اور طوق و سلاسل میں جکڑے جانے کا خوف نہیں رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے مسلمان تقلید کی تیار کی سنے کل رہے ہیں اور عالمانہ اور حکیمانہ تحقیق کی روشنی انہیں سہیتی جاتی ہے۔ اور ایسے عالی دماغ اور روشن خیال محقق مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جن کی تالیفات اور تصنیفات سے وہ پرے ہو کر اسلام پر پڑے ہوئے تھے اٹھتے جاتے ہیں اور اسکا اصلی نورانی چہرہ نظر آنے لگا ہے مفتی محمد عبدہ جیسا حکیم اپنی حکیمانہ اور محققانہ تحریر و تصنیف سے اسلام کو زندہ کر رہا ہے، سید محمد رشید آفندی صاحب المنار فلسفیانہ اور عالمانہ مضامین لکھ کر اسلام اور فطرۃ، دین اور عقل کے اتحاد کو ثابت کر رہا ہے، اور یورپ کے موزخوں اور مصنفوں نے نادانی یا تعصب کے پاکیزہ نسل کو بدنام شکل میں دکھلایا تھا ان کی غلطیاں اب دنیا پر کھولتے جاتے ہیں۔ ان جدید تصنیفات میں ایک کتاب رسالۃ التوحید ہے جو حکیم الامتہ شیخ محمد عبدہ مفتی مصر کی تصنیف ہے اور جسکا اردو ترجمہ ہم شائع کر چکے ہیں جو کی بار چھپ چکا ہے اور کمیٹی دنیات مدرستہ علوم نے اسکو پسند کر کے اسکول کے مذہبی نصاب میں داخل کیا ہے ان میں دوسری کتاب المذہبۃ والاسلام ہے جو محمد رشید آفندی و جدی کی نہایت قابل قدر تصنیف ہے اور جسکو سید محمد رشید آفندی نے جدید اسلامی تصانیف میں رسالۃ التوحید سے دو سکر نمبر پر رکھا ہے۔

اس قسم کے عالمانہ اور محققانہ مضامین کو دیکھ کر میں نے چاہا کہ ہمارے ہندوستانی

مسلمان جانی ہی ان سے محروم نہ رہیں اور شرک و بدعت کو تقلید و اوہام کے پٹے جہان کی
چشم بصیرت پر پڑے چھٹے ہیں اور وہ اسلام کی اصلی حقیقت واقف ہوں، اور دیکھیں کہ
خود ان کے علما اور حکما کیا کہتے ہیں اور اسلام کی حقیقت کیا بتاتے ہیں۔ سلیے میں نے اپنے
مغزز دوست مولوی رشید احمد صاحب کے جو مولوی فاضل ہیں خواہش کی کہ وہ
اس بے نظیر اور قابل تھک کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیں۔ مولوی صاحب موصوف ایک نہایت
لائق اور ذی علم آدمی ہیں۔ ان کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کی ایسی خدا داد عطا
حاصل ہے کہ انکار ترجمہ ترجمہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اردو کی ایک مستقل تصنیف معلوم ہوتی
ہے۔ زبان ان کی نہایت شستہ، عبارت بالکل سلیس ترجمہ نہایت صحیح اور با محاورہ
ہوتا ہے۔ میں ان کا مسنون ہوں کہ انہوں نے المدینۃ والاہلہام کا بھی
اردو میں ترجمہ کر دیا ہے اور مولوی سید احمد صاحب نے اسکو مطبع احمدی میں طبع
کیا ہے۔ مجھکو امید ہے کہ اس ترجمہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہونچے گا۔ اور جو
مسلمان عربی نہیں جانتے ان کو معلوم ہوگا کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ اور جو طالع علم
اپنے مذہب کے بے خبر ہیں اور انگریزی تعلیم ان کے دلوں میں لمحضانہ اور لا اور پانہ شکو
پیدا کر رہی ہے، یہ کتاب ان کے دلوں سے ان تمام شبہات کو دور کر دے گی۔
اور اسلام کی روشنی سے ان کے دل منور ہو جائیں گے۔

مجھے یقین ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب کا مسلمانوں پر یہ آخری احسان ہوگا
بلکہ وہ اس قسم کی اور بھی مفید کتابوں اور رسالوں کا ترجمہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی
عمدہ خدمت انجام دینگے۔ اور ہمیشہ کے لئے بطور بایات الصالحات کے اپنی یادگار
چھوڑینگے۔

محسن الملک

۱۹۰۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الانسان

انسان کیلئے؟ کیا انسان سے مراد یہی مادی جسم ہے جس میں تحلیل و ترکیب اور فنا و تجدید کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو تبدیلیں نشو و نما پاتا اور قوی ہوتا ہے اور پھر پختہ قوت پر پہنچنے کے بعد رفتہ رفتہ اُس میں ضعف و انحطاط شروع ہوتا ہے اور اُس پر بڑا پاسبان مسلط ہوتا ہے، جو آخر کار اُس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اُس کے بعد وہ زمین میں دفن ہوتا اور مٹی میں بجاتا ہے؟ اگر اسی کا نام انسان ہے تو وہ ایک معمولی اور ادنیٰ درجے کے حیوان سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جس کی نسبت شیر بلحاظ اپنی قوت اور صولت کے اور ہاتھی باعتبار اپنے ذیل ڈول کے اور بندر بلحاظ اپنی پرتی اور چستی کے بدرجہا افضل ہے۔ اور نیز وہ اس اہمیت کا ہرگز مستحق نہیں ہے جو کہ کو عالم کائنات میں پیشتر حاصل تھی یا اب حاصل ہے۔ اگر ہر چیز کی ظاہری حالت کو اُس کے باطن کا عنوان قرار دیا جاوے تو انسان کی حالت کائنات کے بنیاد پر طبعی موثرات کے درمیان مثل اُس پر کے ہوتی،

جو تیز اور تند اندھیوں کی لہروں میں چاروں طرف مارا مارا ہوتا ہے اور جس کی وہی بدترین ثبوت ہوتی ہے جو زبردست دشمنوں کے مقابلے میں کمزوری ہو سکتی ہے۔

نہایت قدیم زمانے میں جو انسان کی حالت تھی ہنسپر غور کرو اور نیز موجودہ حالت کے ساتھ ہکا مقابلہ کرو، تمکو ایک نہایت عجیب اور حیرت انگیز بید معلوم ہو گا جسکے دریافت کے معاملے میں بڑے بڑے عقلا پیمانی کا اقرار کرتے ہیں۔

تمکو معلوم ہو گا کہ ایک کمزور مخلوق، برہنہ جسم، نازک بدن اور ضعیف الاعضاء جسکے پاس اپنی حفاظت کے لئے کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے تنہا اور بے یار و مددگار زندگی کے جہل و قتال میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وہ بلند اور سر بلند پہاڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ان کی بلندی اور عظمت کا خیال کر کے اپنے دل میں ڈرتا ہے۔ وہ انسان بیابانوں، عمیق غاروں اور گھنے جنگلوں اور بنوں کو دیکھتا اور شیروں اور ورتندوں کی ہولناکی

آداز میں شستا ہے اور ہنسپر سخت ہیبت طاری ہوتی ہے۔ نیلگوں آسمان اور روشن ستاروں کی چمک و مک اسکی آنکھوں میں خیرگی پیدا کرتی ہے وہ اس کی وسعت اور رفعت کو دیکھ کر حیرت ہو جاتا ہے ان وحشتوں اور ہشتوں کے علاوہ گرمی سردی کے مصائب اور بھوک پیاس کی تکالیف اسکے ایسے اہل دشمن ہیں جن سے کسی وقت بھی اسکو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہ حالت اسوقت تھی جبکہ وہ ابتداً دنیا میں آیا تھا۔ اب اسکی کیا حالت ہے؟ اسوقت تم کو معلوم ہو گا کہ اس کمزور مخلوق نے نہایت دلیری اور صبر و استقلال کے ساتھ تمام عوارض طبعی کا مقابلہ کیا ہے اور انکو مغلوب و مقہور کر لیا ہے۔ یہ حیرت انگیز کامیابی اسکو ایسی قوتوں کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے جنکو اسکے دست و بازو سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے صرف عوارض طبعی کے مغلوب کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انکو مسخر کر کے اپنے ضروریات

زندگی میں اُن سے خدمت لی ہے جیسا کہ فتحند بادشاہ جنگ کے قیدیوں سے خدمتیں لیا کرتے ہیں۔ دیکھو اس کمزور جائدار نے باوجود نازک بدن اور ضعیف الاعضا ہونے کے ایسی قوت اور صلابت کا اظہار کیا ہے جو پہاڑوں میں نقب لگاتی اور ٹھوس پتروں اور سخت چٹانوں کو میں ڈالتی اور نولاؤ کو گچھلاتی اور پانی کر کے بہا دیتی ہے۔

کیا اس علمی تدبیر اور تفکر کے بعد کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ انسان صرف اس مادی جسم کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ لامحالہ ہر شخص کو اس امر کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس مادی جسم کو غلاف میں ایک ایسا جو مخفی ہے جسکی ماہیت اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہے مگر اُسکے آثار نہایت وضاحت کے ساتھ اُسکے موجود ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی جو ہر انسانیت کا مصداق ہے اور اسی سے انسان کو دیگر حیوانات سے امتیاز اور خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جسکے ثبوت میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ عجیب و غریب جو ہر کیا چیز ہے جسکی وجہ سے اس مادی جسم کو ایسی رفعت اور برتری حاصل ہوئی ہے کہ وہ تمام برہمنی مخلوقات کا مالک مطلق بن گیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اُن میں تصرف کرتا ہے۔

اگر یہ انسانیت کا مصداق منجملہ ان چیزوں کے ہوتا جو عالم محسوسات سے باہر اور اس کی حد اور اختیارات سے خارج نہیں ہیں تو اُسکی ماہیت میں نہایت تحقیق کے ساتھ غور و فکر کرنا بالکل سہان ہوتا۔ یا اگر وہ حیوانیت کے مصداق کی طبیعت رکھتا جسکے نمایاں محدود اور جس کے انفعالات معلوم ہیں تو اُسکے مخفی ہر ایک کے دریافت کرنے میں اُس سے زیادہ تکلیف ہوتی جسقدر کہ امر احضار کے مانگروپ کے خواص دریافت کرنے میں ہوتی ہے۔ گریباں حالت اسکے بالکل برعکس ہے۔ اگر انسان کی حالت کو بغیر غور و امعان

مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی متناقض باتیں جمع ہیں جن کی وجہ سے
محقق طور پر اس کی خصوصیات کی تحدید کرنا یا اسکے آثار کو کسی اصول کلیہ کے تحت میں منضبط
کرنا سخت دشوار ہے۔ گویا کہ انسانیت کا مصداق ایک ایسا ناپید اکاثر سمند ہے کہ بڑی
بڑی دوربین عقلیں اس کی گہرائی دریافت کرنے سے قاصر ہیں اور بلند پرواز اندیشہ کی رسائی
اس کے ساحل تک نہیں ہو سکتی۔

اگر انسان پر لمبا نظر اس کے اکتسابی اوصاف کے نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے
کہ نہ ان کے درمیان کوئی ارتباط ہے جو ان کو ایک سلسلہ میں منسلک کرتا ہو۔ اور نہ کوئی
ایسا اصول کلیہ ہے جس کے تحت وہ داخل ہو سکتے ہوں۔ اس حالت میں کہ تم کو ایسا شخص
معلوم ہوتا ہے جو توسط اور اعتدال کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اپنی تمام خواہشوں اور
رغبتوں کو تدبیر اور تفکر کے معیار سے جانچتا ہے اور اپنے ہر قسم کے اعمال و افعال کو عدل
اور میانہ روی کی میزان میں وزن کرتا ہے۔ اس کے وہی جانب تم ایک ایسا شخص دیکھو کہ
جس کا دل دنیا کی زندگی سے سیر ہو چکا ہے۔ نہ اس کو دنیوی لذات کی خواہش ہے اور نہ اس کے
دل میں دولت و ثروت کی آرزو باقی ہے۔ آبادی سے اس کو قطعاً نفرت ہے وہ تنہائی
اور فقر و فاقہ کی حالت میں شل جوشی جانوروں کے بنوں اور پہاڑوں میں رہنا پسند
کرتا ہے اور ہر وقت اپنے پروردگار کی جناب میں یہی دعا کرتا ہے کہ دنیا کی طرف سے
اس کو زیادہ تر نفرت ہو۔ اور اس کی مکافات میں وہ خدا کی رضامندی چاہتا ہے اور اس کے
بائیں جانب تم کو ایک ایسا شخص نظر آئے گا جس کی عقل دنیوی لذات پر استغناء فرمیتے ہوئے
ہے کہ اس کو بڑائی بھلائی اور خیر و شر میں فرق کرنے کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اس نے اپنے
نفس کی باگ ڈوبی کر کے سوسائٹی کے اخلاق و آداب سے اس کو آزاد کر دیا ہے جس طرح

اُسکو نفسانی خواہشات لیجاتی ہیں اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر تم ایک ایسا شخص دیکھتے ہو
 جو بوجہ اپنی جہالت اور نادانی کے حیوانات کی نسبت بھی زیادہ ترہستہ رتبہ سے گزر کر موجود
 حمود اور شستی اور کاہلی کے لحاظ سے جمادات کے قریب قریب پہنچ گیا ہے تو اُس
 کے برابر تمکو ایک شخص ایسا ہی نظر آتا ہے جو نہایت وسیع اور عظیم علم رکھتا ہے اور ہر وقت
 کائنات کے مخفی رموز و اسرار کے دریافت کرنے میں منہمک اور عقلی اور طبعی لذات میں
 مصروف رہتا ہے۔ اگر تم ایک ایسا شخص دیکھتے ہو جو اپنی زندگی کو اس قدر عزیز رکھتا ہے
 کہ اُسکی نسبت بزدلی کا شرمناک الزام عاید ہوتا ہے۔ تو اُسکے مقابلے میں تمکو ایک دلیور اور
 نظر آئیگا جس پر میدان جنگ میں تلوار دہنی کٹا کٹھ اور توپوں کی گرج اور گھوڑوں کے ہنسنے
 کی آوازیں سن کر عالم خود فرستگی طاری ہو جاتا ہے اور بہادر سپاہیوں کے خون کا سیلا
 (جنہوں نے اپنی قومی عزت کی حمایت میں جان دی ہے) زمین پر بہتا ہوا دیکھ کر اُسکو نہایت
 خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پس جس شخص نے انسان کی حالت پر ان تمام ممکن اوصاف کے
 لحاظ سے غور کیا ہے۔ جنکے قبول کرنے کی قابیلیت اُس میں موجود ہے کیا وہ انکو
 کسی عام قاعدے کے تحت میں منضبط کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

انسان کی خواہشوں اور رغبتوں کے لئے کوئی خاص حد معین قرار نہیں دی جاسکتی
 جہاں انکی انتہا ہو جاتی ہو۔ بلکہ جس مقام پر وہ پہنچتا ہے اُس سے آگے بڑھنے کا شوق
 اُسکو دامنگیر ہوتا ہے اور جب وہ اپنی اس آرزو میں کامیاب ہوتا ہے تو اُسکی ایسی خوشی
 حاصل ہوتی ہے جو اُسکو اور آگے بڑھنے کے لئے آمادہ کرتی ہے اور تمام پہلی کامیابی
 اُسکی نظر میں حقیر ہو جاتی ہیں۔

لے قویکا دھکیل الجود یقذفہ ۛ من سرجه طلبا للعن او طربا
 (متنبی)

اب وہ زمانے گئے جبکہ امریکہ کا دریافت کرنے والا اور ریل اور تار برقی کے موجد
جنوں خیال کئے جاتے تھے کیونکہ لوگ ایسی باتوں کو ناممکن سمجھتے تھے۔ اب ایسا وقت
آیا ہے جبکہ ملکا کا یہ خیال ہے کہ غنقریب ایک زمانہ آئیوالا ہے کہ ہمارے اور اس زمانہ
کے لوگوں میں اس قدر فرق ہو گا جس قدر کہ ہمارے اور اونی حیوانات کے درمیان ہے۔
اس قدر غور و فکر کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ انسان
اور حیوان کے درمیان جو چیز یا یہ الافراق ہے وہ نطق نہیں ہے جیسا کہ ارسطو کا قول ہے
اور تفکر بالقوتہ ہے جیسا کہ عرب کے فلسفین کا خیال تھا اور نہ وہ ماہ الافراق و مینداری
ہے جیسا کہ مسیحیوں کا ٹرونک (ایک فریج فلاسفر) کی رائے ہے بلکہ حقیقی ماہ الافراق یہ ہے
کہ انسان میں اس قدر عقلی اور اخلاقی ترقی کرنے کی استعداد اور قابلیت موجود ہے
جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہو سکتی اور حیوان ایک خالص مقرر حد تک ترقی کر سکتا ہے
جس سے آگے وہ ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ پس اس لحاظ سے انسان اور حیوان کے درمیان
وہی فرق ہو گا جو محدود اور نامحدود چیزوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔

اگر اس پر یہی دعوے کی تائید میں کسی یورپین عالم کے احوال سے استشاد
کرنے کی ضرورت ہو تو ہم صرف دو مشہور اور نامور مغربی عالموں کے قول پر اکتفا کرتے ہیں
علامہ لاروس نے (ایک فریج فلاسفر) اپنی کتاب دائرۃ المعارف میں انسانی ترقی
تعلیمی کی نسبت بحث و گفتگو کی ہے اور اس کے ضمن میں اس نے لکھا ہے کہ انسانی ترقی کے
لئے کوئی خاص حد قرار دینا ایک ایسی جرات ہے جو محبوب خیال کی جا سکتی ہے مسیحیوں نے
مسیح (Jesus Christ) نے اپنی مشہور کتاب "تیلخ الاودیان" میں
لکھا ہے کہ انسان کے حالات کو نظر غائر مطالعہ کیا ہے۔ بعض اوقات میں اس کو پایا ہے

کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے سخت کوشش کرتا ہے تاکہ اسکو وہ سبب دریافت ہو جائے جسکے باعث سے اس کے اختیار و اقتدار کی حدود وغیرہ متناہی ہیں نیز تاکہ وہ اس تمام مادی عالم پر مسلط ہو جائے " کیا یہ اس امر کی صحیح دلیل نہیں ہے کہ انسان اپنے جو ہر کی برتری اور گراہی مانگی اور اپنی خوش قسمتی کے لحاظ سے ان تمام مادی چیزوں میں ممتاز ہے جسکو قدرت نے محدود پیدا کیا ہے ؟۔ اس میں شک نہیں کہ نفس کی اس قسم کی حدود و جد کے مشاہدہ کرنے کے بعد ہر ایک دیکھنے والے کے دل میں نوع انسان کے احترام کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے جسکا اسکو بخوبی استحقاق حاصل ہے اور وہ اپنی عظمت پر فخر کر سکتی ہے۔

لیکن جس طرح خدا نے نوع انسان میں فضائل و کمالات کی طرف غیر متناہی درجات تک ترقی کرنے کی قابلیت و ولایت کی ہے اسی طرح رذائل کے نامحدود درجات کی طرف تنزل کرنے کی استعداد بھی اُس میں رکھی ہے۔ غور کرنے والوں کے لئے سب سے بہتر عبرت کا سبق تو مولیٰ تواریخ کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

انسان دنیا میں بالکل جاہل اور نادان و آف پیدا کیا گیا ہے۔ مگر حیوان کی ایسی حالت نہیں ہے کیونکہ خالق عالم نے بذریعہ فطری الہام کے ان تمام امور کی اسکو ہدایت کی ہے جو اسکی زندگی اور حفظ نوع کے کفیل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے منقرہ درجے سے افراط اور تلذذ کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوتا اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ تمام کار و بار شروع کر دیتا ہے جو اسکی زندگی میں موجب راحت ہیں۔ مثلاً وہ اپنا گھر بناتا ہے اپنے لئے خوراک تلاش کرتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ایسا مناسب نظام تجویز کرتا ہے جہاں وہ اپنے چہرے پر بچو نکور کھراسانی اور اطمینان کے ساتھ اپنی پرورش کر سکے۔ اگر علم الحيوان کا مطالعہ کیا جاوے تو اس قسم کی صد باتیں معلوم ہونگی جو انسان کے لئے کوجب حیرت

ہو سکتی ہیں۔ مگر انسان ان تمام خصوصیات سے بالکل محروم ہے اور اسکو بجائے ان تمام خصوصیات کے قدرت نے ایک نہایت متم با شان فضیلت عطا فرمائی ہے یعنی یہ کہ اسکو اپنی قوت فکریہ میں غیرتناہی تصرف کرنے کی آزادی حاصل ہے۔

انسان باوجودیکہ جسمانی حیثیت سے نہایت کمزور اور ضعیف انخلقت پیدا کیا گیا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ایک فطری خیال ہے کہ وہ تمام کائنات کا بادشاہ اور شرف الملوک ہے۔ پس اسکی جسمانی کمزوری اور عاجزی اسے اس بلند ترین رتبہ پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی جو قدرت نے اس کے لئے قرار دیا ہے اور جس کی دُھندلی تصویر کبھی کبھی اس کے وجدان میں نمودار ہوتی اور فوراً غائب ہو جاتی ہے اور اس طرح پراس دُئید کے بین بین ایک حالت طاری ہوتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس عظیم الشان رتبہ کے حاصل کرنے کی غرض سے جسکی کیفیت اور مابیت مہول ہے اور جسکا محنتی احساس نفس میں پایا جاتا ہے، اپنی تمام عقلی اور فکری قوتوں کو صرف کرے۔ یہ رفیع الشان مرتبہ جسکی دُھندلی روشنی انسانی وجدان میں کبھی کبھی چمکتی اور خاموش ہو جاتی ہے نفس انسانی کی ایک فطرتی تناسل ہے مگر اس کی مابیت کر تعین میں انسانی افراد نے لمجاظ اختلافِ مزاج و امکند و ازمنہ اختلاف کیا ہے۔ اور ہر شخص نے حق الامکان غور و فکر کر کے اپنی حالت کے مطابق اس روحانی رغبت کا سراغ لگایا ہے۔ بعض لوگوں نے جسمانی قوتوں اور جسمی خواہشوں میں اسکو محصور رکھا ہے۔ انہوں نے زیب و زینت کے لئے مختلف قسم کے سامان ایجاد کر لئے اور معیشت و طب کے وسائل مہیا کرنے میں اپنی کوششوں کا سلسلہ متواتر جاری رکھا ہے جس سے مختلف قسم کے عجیب و غریب پیشے اور فنون لطیفہ پیدا ہو گئے ہیں اور مفید صنعتوں اور حرفتوں کے اصول مَدُون ہوئے ہیں۔ اور بعض نے حکومت اور سلطنت کو خیال کیا ہے

انہوں نے ممالک کو فتح کرنا اور رعایا کو سحر کرنا شروع کیا۔ اس سے دنیا میں خونریز لڑائیاں واقع ہوئیں اور ان کے باعث سے ایسے علوم و معارف ایجاد ہوئے جن سے تو موثر عروج و زوال اور انکی زندگی اور موت کے اصول دریافت ہوتے ہیں اور جنکو قوموں کی تہذیب اور شائستگی کی تدبیر کی ترقی کے ساتھ نہایت گہرا تباہ ہے۔ اور بعض نے اُسکو نفسانی ریاضت اور اخلاق کی تہذیب گمان کیا ہے۔ اس سے علوم اخلاق اور علمی مباحث اور فلسفی مسائل پیدا ہوئے جس سے عقلی مادیات میں ترقی اور فکری قوت کے دائرے کو وسعت حاصل ہوئے۔ غرض کہ اسی طرح اختلاف مشارب کے باعث سے انسانی ترقی اس درجہ تک پہنچی ہے جسکو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نفسانی سعادت کی تلاش جستجو میں یہ نفسانی تحریک اسوقت تک جاری رہی جیتک کہ نوع انسان اس درجے تک نہ پہنچ جائے جو قدرت نے اُسکے لئے قرار دیا ہے۔

اس حیرت انگیز مدافعت کے اشار میں خداوند تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرماتا تھا اور ان پر ایسے طریقہ کی وحی کرتا تھا جو ان زمانوں کے لئے مناسب ہوتا تھا کہ اگر انسان اُسکی پیروی کرے تو قریب ترین راہ سے دنیوی و اخروی سعادت کے اصلی مدارج پر پہنچ سکتا ہے۔ چند لوگ جن کی بدولت نوع انسان کی ترقی ایک حالت سے دوسری حالت پر خدا کو منظور ہوتی تھی وہ پیغمبر و کما اتباع کرتے تھے۔ اور ایک عرصہ تک انکی تعلیم و تلقین اور انکی ہدایتوں پر ثابت قدم رہتے تھے اور اسکے بعد وہ آسمانی کتابوں میں تحریر و تاویل کرکے انکو نوع انسان کی رہنمائی کے ناقابل بنادیتے تھے اور بدستور اپنی باہمی مدافعت اور مخالفت میں مصروف ہو جاتے تھے یہاں تک کہ زندگی کے توازن فطرت انکو شائستگی کے ایک درجہ پر ترقی کرنے کے لئے آمادہ

کرتے تھے اور خداوند تعالیٰ ان میں ہر ایک رسول مبعوث فرماتا جو شائستگی کے اس
جدید درجہ پر ترقی کرنے میں سب کا پیشرو ہوتا تھا۔ نوع انسان کی تمام قوموں میں باہمی کد
اور مصالحت کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ انسانی عقل کا نمود درجہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اسکو
نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت پیدا ہوئی۔ پس اسوقت خدا نے حضرت سید المرسلین
خاتم النبیین کو ابدی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ خیالات کی آویزش اور عقلی جنگ
و جدل کے ہوتا ہوا اسوقت کرہ زمین کے باشندوں میں دیکھے جاتے ہیں ان سے ڈرنا
نہ چاہئے اور نہ ہیچوجہ کا ناچاہئے کہ کسی جدید پیغمبر کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے کیونکہ
یہ تمام جوش و خروش جو اسوقت ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ چل پھل جو تمہارے سامنے نظر
آ رہی ہے وہ صرف موجودہ اور آئندہ نسلوں میں اسلام کی حقیقت کے سمجھنے کی استعداد
پیدا کرنے کی غرض سے ہے۔

”سنو بحیما کیا متنا فی الکافاق و
نے انفسہم حتی یتبین لہم اندہ
الحق اولم یبلغ بربک اندہ علی کل
شیء شہید۔“

”اب ہم دکھائی گئے اُنکو علامتیں دنیا میں اور
اُنکے نفوس میں تاکہ اُنپر ظاہر ہو جاوے
کہ حق کیلئے کیا تیرے رب کا ہر چیز پر مطلع
ہونا کافی نہیں ہے۔“

تکالیف الحیات

(زندگی کی تکالیف)

زندگی کیا چیز ہے؟ دنیا کی زندگی ایک سلسل اور دائمی جنگ ہے جسکے ہولناک معرکوں کے سامنے بڑے بڑے تاجداروں کی گردنیں جھکتی ہیں اور جس میں امیر غریب، جاہل عالم، غلام آقا، نادان اور دانا، سب برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی خصوصیت اور ترجیح حاصل نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا سرچشمہ ہے جس میں سے شیریں پانی کا ایک گھونٹ حاصل کرنے کے لئے سخت مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایسی تلخ کامیاں نصیب ہوتی ہیں جنکا تذکرہ کرنا ہر شخص کو مشکل ہو جاتا ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ انسان کی زندگی کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی ایک نہایت قلیل المقدار مدت ہے جسکو بچ دالہ تکالیف اور مصائب حد شمار سے باہر ہیں اس میں انسان کو ایسے حادثات کی تلواروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جسکے دار سے نہ تو فولادی زرہیں بچا سکتی ہیں اور نہ مستحکم قلعے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جسوقت انسان پیدا ہوتا ہے اسوقت سے یہ حادثات سایہ کی طرح اُسکے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ جن تمیز کو پہنچتا ہے جو ان ہوتا اور آخر کار بڈا ہو جاتا ہے مگر تکالیف حیات اور مصائب زندگی کے متواتر حملوں سے اُسکو ایک منٹ کے لئے بھی مہلت نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ انسان مجبور ہو کر یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش وہ حیوان ہوتا اور ان مصائب زندگی سے جن کی برداشت کر سکتے مستحکم اور مضبوط ہو پڑا۔ مگر یہی عاجز نہیں اور جو بوجہ وسیع المرتبت اور انشرف المخلوقات ہونے کے اُسپر نازل ہوتی ہیں محفوظ رہتا۔

”اناعرضنا الامانة على السعوات
والارض والجبال فابلىن ان يحملنها
واشفقن منها وحملها الانسان“
”جسے ذمہ داری کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑ
پر پیش کیا تو انہوں نے اُسکو اٹھانے سے
انکار کیا اور اُس سے ڈر گئے اور آدمی نے
بے تامل ہو کر اٹھایا۔“

انسان نہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے کہ وہ خواہشوں اور غلبوں اور نیز انکی منغض کرنیوالی
تغلیوں سے الگ تھلک رہے اور نہ وہ حیوان لایعقل ہے کہ زندگی کی تاثیرات اور اسکو
آلام اور استقام کا احساس اُسکے دل میں مکرور ہو بلکہ خالق عالم نے اُسکو ان دونوں
مربوئے بین میں ایسے درجہ پر رکھا ہے کہ اگر وہ کماحقہ اپنے نفس کا احترام کرے تو ہر قدر
عظیم الشان رفعت اور برتری حاصل ہو سکتی ہے کہ فرشتے اُسکی خدمت کو اپنا خسر
سمجھیں۔ لیکن اگر وہ اپنے نفسانی فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی کرنے لگے اور بشریت
کے تسلط کا مطیع و منقاد ہو جائے تو وہ تنزل اور انحطاط کے ایسے عین گرہ ہے جس کی گنگا
کہ اُسکی ذلیل ترین اور بدترین حالت کو دیکھ کر ادنیٰ حیوانات ہی اُس سے نفرت کرینگے۔

خدا نے ازل سے ہی اُسکی قسمت میں لکھ دیا ہے اور اُس میں ایسی استعداد اور قابلیت
و ولعیت کی ہے جس کی بدولت وہ رفعت اور کمال کے اس مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے جو اُسکی
شان کے لائق ہے اور اُسکے دل کو ایک ایسی عقل کا مسکن بنایا ہے جو اُسکے سامنے
تاریک حالات کو روشن کرتی اور خطرات کی قیود سے آزاد کرتی ہے بشرطیکہ مناسب طور
پر اُس سے مشورہ کیا جاوے اور اُسکی ہدایتوں کے مطابق کار بند ہو نہاں کے گرد و پیش
جس قدر مصائب اور شدائد پیدا کئے گئے ہیں ان سے یہ عرض نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ
عذاب اور مصیبت میں مبتلا رہے یا یہ کہ (نعوذ باللہ) اُسکی فریاد و فغاں اور آہ و زاری کی آواز

خدا کو خوشگوار معلوم ہوتی ہے بلکہ یہ تمام مصائب اور شدائد انسان کے لئے موجب عبرت اور نصیحت ہوتی ہیں جو اسکو آئندہ ٹھوکر کمانے سے محفوظ رکھتے اور ہلاکت سے بچاتے ہیں۔
 ”ظہر الفساد فی البر والنجس بالکسب“ ”صرف لوگوں ہی کے کرتوتوں سے
 ایدی الناس لیدیتھم بعض“ کیا خشکی میں اور کیا تری میں یعنی ہر جگہ خرابیاں
 الذی علموا العلم یرجعون“ ظاہر ہو چکی ہیں کہ لوگ جیسے جیسے عمل کر

رہے ہیں خدا انکے بعض اعمال کا مزا
 انکو عطا کرتا ہے تاکہ وہ ایسی حرکات و سکنات کریں
 بیشک جسقدر مصائب اور شدائد انسان کو محیط ہیں اور نیز وہ تغیرات جو اسکی توحید و
 امید و نیکو درجہ پر ہم کر کے ناپوسی سے بدل دیتے ہیں وہ ہرگز انسان کی سعادت و فلاح
 اور اسکے حصول مقاصد کے درمیان سد راہ نہیں ہیں۔ پس انسان کو شل اس نافرمان بچے
 کے نہونا چاہیے جس کا باپ اسکو سستی اور کاہلی سے منع کرتا ہے اور اسلئے وہ اپنے
 شفیق باپ کو بیرحم اور قبی القلب خیال کرتا ہے۔

”اللہ ارف بعبادہ من ہذا“ ”خدا اپنے بند و پیروں اس زیادہ مہربان ہے
 العصفور علی فرخہ“ ”جسقدر کہ چڑیا اپنے چوٹے پر پر مہربان ہوتی ہے“
 ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ انسان میں اس امر کی استعداد اور قابلیت و تربیت
 کی گئی ہے کہ وہ رغبت اور برتری کے ان غیر متناہی مدارج پر جن کی تحدید سے شعوبہ کے
 تمیزات بھی قاصر ہیں ترقی کر سکتا ہے پس جبکہ یہ امر آپ کے نزدیک مسلم ہو چکا ہے تو میں دریا
 کرتا ہوں کہ وہ کونسے وسائل ہیں جو انسان کو اس ظلمتکدہ آب و گل سے اٹھا کر اس عالم نور
 میں پہنچانے والے ہیں؟ کیا آپ کا یہ منشاء ہے کہ آسمان سے خدا کے فرشتے نازل ہوں

اور انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس رفیع ترین مقام پر کھینچے ہوئے لیجائیں جو قدرت نے اُس کے لئے قرار دیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیشک ہمارا یہی نشانہ ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ہر خالق عالم نے انسان میں وہ تمام عقلی اور فکری قوتیں کیوں ودیعت کی ہیں جن کی طرف ادنیٰ التفات کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے انسان کے دل میں ایک ایسا غیر متناہی خزانہ ہے جسے اگر انما یجوہرات پر غور کرنے میں اسکی تمام عمر صرف ہو جائے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے مقابلہ میں زرد جوہر کی کوئی حقیقت نہیں اور جو انسان کو اس اعلیٰ ترین مرتبہ کی ترقی کے لئے جبراً آمادہ کرتا ہے جو دنیا میں اسکی عظمت اور شان کے لائق ہے۔

”ما وسعتنی ارضی ولا سماءى ولا
کن وسعتی قلب عبدی المؤمن اللین
الودع“
”میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں اور نہ
آسمان میں لیکن میں اپنا اُس بندہ کے دل میں
سما سکتا ہوں جو با ایمان اور نرم خو
ہے۔“

اے حضرت انسان! آپ اپنے نفس سے غافل اور اپنے اشرف ترین فضائل سے بالکل بے خبر ہیں۔ آپ کو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ آپ شاعر و نیک خرافات کو سن کر جھومنے لگیں اور زمانہ کی مذمت اور گزشتہ اور آئندہ حالات پر لوتہ کرنے میں اُلکا ساتھ دیں۔ اپنے اپنی تمام عمر مصائب کا خیال کرنے اور حادثات سے ڈرنے اور نیز ایسے دوزخ کا اوبام اور خیالاتِ خام کے پختہ کرنے میں صرف کی ہے جن سے حیوانات بھی نفرت کرتے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے لئے جس کی بلند پرواز فکر آسمان کو ستاروں اور عالم کے عجائبات پر محو ہو یہ بات مناسب ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پستی اور ذوات کے اس درجہ پر اتر آئے کہ وہ ان تمام عظیم انشانِ مواہبِ قدرت کو ایسے کاموں میں

صرف کہنے لگے جو سرا سر موجب رسوائی ہیں اور جب اسکی بہ اعمالیوں کے ناگوار نتائج ظاہر ہوں اور اسکو خوابِ محفلت سے بیدار کریں تو مارے خوف کے کانپ اٹھے اور عورتوں کی طرح رونے اور چلانے اور عبرت اور نصیحت کی طرف سے آنکھوں کو بند کر کے آنسو بہانے لگے اور اس طرح ان اشرف ترین فضائل کو ضائع کرتا رہے جو اسکو اعلیٰ ترین پرہیزگارانے کے لئے عطا ہوئے ہیں۔

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَصَادِقُ اللَّهَ
عَلَىٰ عَهْدٍ فَإِن أَصَابَتْهُ ضَيْقٌ مَّا
بَدَّ وَهُوَ بِأَصَابَةِ تَقْنَتِهِ
عَلَىٰ وَجْهِ خَسْرٍ أَلَا وَآخِرَةُ
ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ“

”اور لوگوں میں کوئی کوئی ایسا ہی ہے جو خدا کی عبادت کو کرتا ہے مگر اکثر اکثر اگر اسکو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اسپر کوئی مصیبت آپڑی تو وہ ہر سے آیا تھا اٹا اور ہر کوئی کوٹ گیا اسنے دنیا ہی کوئی اور آخرت ہی۔ یہ صحیح گمانا ہی کہلاتا ہے“

اے حضرت انسان! جنکو آپ مصائبِ خدائی کرتے ہیں وہ صرف خدا سے جبراً کا دستِ قدرت ہے جو آپ کو اس غرض و غایت کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو آپ کی پیدائش سے مقصود ہے اور تمہاری مسلسل گمراہی نے جس سستی و کاہلی اور جمود و خموشی مبتلا کر رکھا ہے اس سے تمکو بار بار چونکا رہا ہے۔ بیشک جس خالق نے تمکو بچان اور ہٹوس مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس پست ترین مرتبہ سے کمال کے اعلیٰ درجہ پر لیوانا پالیا ہے اسنے انسان کے سر پر تین چیزیں ایسی مسلط کی ہیں جنکی مشکلات پہاڑوں پر غور کیا جلمے اور انکے اسباب اور نتائج کی نسبت فکر کینجائے تو انسانی سعادت و فلاح کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جسکو انسان تلاش کر رہا ہے اور جس کی حسرت میں مر رہا ہے

حالانکہ وہ طریقہ اُسکی آنکھوں کے سامنے ہے اور ضرورت صرف ہسبات کی ہے کہ وہ اس سیدھی شرک پر روانہ ہو جائے اُسکے بعد منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔

دو تین چیزیں جو انسان پر قدرت کی طرف سے مسلط کی گئی ہیں یہ ہیں (۱) طبیعت (۲) نفس انسانی (۳) بنی نوع انسان۔ طبیعت انسان کے جسم کی اصل ہے جسپر اسکی جسمانی راحت اور مادی صلاح و فلاح کا انحصار ہے۔ حیوت انسان پیدا ہوا اور اس مادی عالم میں ڈالا گیا تو اُسکو بیشمار نو میں فطرت اور عوارض طبعی کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اسوقت وہ بہنہ جسم اور خالی ہاتھ تھا، کوئی ہتھیار اُسکے پاس موجود نہ تھا۔ سورج کی حرارت، زمین کی رطوبت، آسمان کی موسلا دھار بارشیں اور جنگلوں کی لہریں اُسکو تکلیف دیتی تھیں۔ وحشی زندگی اپنے مہیب دانتوں اور تیز پنجوں سے اُسکو ڈرانے لگتا تھا۔ غرض کہ ان مصائب کے درمیان انسان ایسے تیر و نکافشانہ بن رہا تھا جن سے کوئی سپر اُسکو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ پس اگر مثل دیگر حیوانات کے اُسکی قوتیں محدود ہوتیں تو اُسکے لئے ایک منٹ بھی زندہ رہنا ناممکن تھا۔ مگر خداوند تعالیٰ نے اُسکو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کی مدد سے وہ طبیعت کو مغلوب و مقہور اور یخچر کی قوت کو نیکو سحر کر سکتا ہے۔ غرض کہ انسان نے عوارض طبعی کے مقابل میں اپنی ہمت اور الوازعہ کو استقلال کے ساتھ قائم رکھا اور اپنی فکر کے تیز ہتھیار کے ساتھ معرکہ آرائی کرتا رہا۔ ابتدا میں اُس نے ایسی صنعتیں ایجاد کیں جو اسوقت اُسکی حفاظت کے لئے کافی تھیں اور انکی اصلاح میں کوشش کرتا رہا اور بدرتج ترقی کرنی شروع کی۔ یہاں تک کہ غار دہلی سکونت کے بعد اُسکو مکانات کے تعمیر کرنے پر دسترس حاصل ہوئی اور اُسکے بعد کہ وہ دھڑوکی چڑوں

اور اُنکے پتوں سے اپنی قوت لامیوت حاصل کرتا تھا زمین کو جو تنے اور بونے اور غلہ حاصل کرنے لگا۔ مگر طبیعت ایک لحظہ ہی اُس سے غافل نہیں رہی تاکہ اُس کی ہمت میں سکوت اور اُسکی حرکت میں سکون نہ ہونے پاوے پس جب قوت وہ کسی کام کو نہایت اتقان اور استحکام کے ساتھ تیار کر کے فانی و مطمئن ہوتا تو طبیعت فوراً اُس پر حملہ کر کے اُسکو درہم برہم کر دیتے تھے اور وہ مجبوراً اپنی اصلح میں مصروف ہوتا تھا۔ چنانچہ یہی مدافعت اور مخالفت کا سلسلہ ہمارے اور طبیعت کے درمیان آج تک جاری ہے۔

یہ سلسلہ اور دائمی جدال و قتال جو ہمارے اور طبیعت کے درمیان ابتداء سے آفرینش سے ہو رہا ہے اُسکا ایک نتیجہ انسان کی وہ مادی ترقی ہے جسکو ہم آج لندن اور پیرس میں بلحاظ عجیب و غریب صناعات اور حیرت انگیز ایجاد و اختراعات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کے حالات اگر کسی مشرقی شخص کے سامنے بیان کئے جائیں تو وہ کہو والیکو مجنون خیال کریگا۔ یہ مادی ترقی طبعی طور پر نہایت عظیم الشان ادبی ترقی کو مستلزم ہے کیونکہ مادی ترقی بغیر عقلی قوت کے کام میں لانے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بدیہی بات ہے کہ یہی قوت تمام انسانی فضائل و کمالات کی بنیاد ہے۔

بس کیونچن چیز دیکھو ہمارے آباء و اجداد کا کیف اور مصائب خیال کرتے تھے کس طرح پرانوں نے انسان کو ترقی اور خوش حالی کے لئے اُکسایا اور اُسکو حیوانیت کے گڑھے سے نکال کر انسانیت کی بلندی پر پہنچایا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی یہ بات جائز ہے کہ ہم ان مصائب کی مذمت کریں حالانکہ صرف وہی انسانی فکر کو سبب سعادت و فلاح کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم بچاے روئے اور

چلانے کے ایسے وسائل تنہا کریں جو ان طبعی مصائب کی مضر تو کو کم لہکا کرنے والے ہوں؟ جبکہ یہ امر انسانی فکر کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ایجاد کرے جو بجلی کو گرفتار کر کے انفلز اسافلین تک لیجاے تو یہ بات کیونکر اُسکے امکان سے خارج ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سیدھا سادہ طریقہ دریافت کرے جس سے ان کیڑوں کے نقصانات کم ہو جائیں جو ردی کی فصل کو بے اوقات برباد کر دیتے ہیں اور جنکے مقابلہ سے ہمارے ملک کے کاشتکار بالکل عاجز ہیں۔ یورپین تو میں طبعی حادثات کے علل و سبب کا سراغ لگانے کی عادی ہیں اور جبوقت کوئی نیا حادثہ واقع ہوتا ہے تو وہ فوراً اُسکے سبب کی جستجو شروع کر دیتے ہیں اور اُسکا علاج دریافت کرتے ہیں تاکہ اُسکا ذریعہ ہو یا کم از کم اُسکے نقصانات میں تخفیف ہو۔ وہ اپنی کوششوں میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتے حتیٰ کہ آخر کار اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ انکو اس امر کا یقین ملی حاصل ہے کہ انسانی فکر میں وہ تمام طریقے موجود ہیں جو انکی آئندہ زندگی کے کفیل ہیں جیسے کہ وہ گذشتہ میں تھے۔ اور یہی انکی موجودہ حیرت انگیز ترقی کا اصلی سبب ہے۔

انسانی ترقی میں دوسری جو چیز موثر ہے وہ خود نفس انسانی ہے۔ یہ موثر نہایت قوی اور اُسکی تاثیر نہایت زبردست ہے۔ پہلے موثر کی نسبت اُسکو صرف یہ امتیاز ملے ہے کہ وہ جسمانی ہے۔ ہر ایک انسان اس امر کا احساس کرتا ہے کہ اُسکا وجدان ایک نہایت وسیع میدان ہے جو مختلف خواہشوں اور رغبتوں اور بیشمار امیدوں کا جواں نگاہ بن رہا ہے کوئی شخص نہ ان چیزوں کو اپنے وجدان سے نکال سکتا ہے اور نہ انکی تاثیر کو جو وجدان پر ہوتی ہے باطل کر سکتا ہے۔ اس بارہ میں اُس کی تمام کوششیں یقینی سیکار

ہونگی۔ چونکہ یہ خواہشات قوانین محسوسات کی حدتدار سے خارج ہیں اسلئے اعتدال کی میزان میں اُنکا وزن کرنا ناممکن ہے اور چونکہ یہ عین تحدید کے اختیار سے باہر ہیں اسلئے انسان اپنی آنکھوں سے اُس مرکز کو نہیں دیکھ سکتا جس کی طرف وہ اضطراری طور پر کھینچا ہوا جارہا ہے اور نیز چونکہ یہ اُمیدیں احکام قناعت کی فرمانبرداری سے آزاد ہیں اسلئے اُنکو کسی خاص نقطہ پر بطور امانا ناممکن ہے بلکہ خالق عالم کی قدرت اور حکمت کا یہی نشان ہے کہ یہ اندرونی موثرات ہر ایک تہ سے آزاد اور ہر ایک حد سے متجاوز اور ہر ایک رابطہ اور ضابطہ سے باہر ہیں اور چونکہ ان میں ایک قوی تحریک اور زبردست تاثیر و بعیت کی گئی ہے اسلئے وہ انسان کے وجدان میں مثل اُن موجود کے ہیں جو مقابل کی سمتوں سے اُٹتی اور نہایت زور و شور کے ساتھ باہم ٹکراتی ہیں۔ اُنکا جوش و خروش اور تلاطم اور تصادم استعد ہوننا کہ ہوتا ہے کہ خود انسان جسکے دل سے یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں خوف زدہ ہو جاتا ہے۔

اُس شکستہ حال شخص کی طرف دیکھو جو پتے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اس درخت کے سایہ میں بیٹھا ہوا ہے اور جسکے چہرہ سے مایوسی اور سرسبکی کے آثار ظاہر ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اُسکا ظاہر ہی سکون اُسکے باطنی سکون پر دلالت کرتا ہے یا یہ کہ فقر و فاقہ کے صدمات نے اُسکے دل کی پوشیدہ اُمیدوں اور وجدانی لہروں میں سکون پیدا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اُسکی حالت ان نفسانی انفعالات کے لحاظ سے اُس عظیم الشان شہنشاہ کی نسبت ہرگز کم نہیں ہے جو ایک مہذب اور شائستہ اور ترقی یافتہ قوم میں تخت و تاج کا مالک ہے۔ کمزور انسان اس کُرۂ زمین پر محدود جسم کے اندر ایک غیر محدود چیز پیدا کیا گیا ہے۔ اُسکے دل میں جس کی تقدیر

چند انچ سے زیادہ نہیں ہے ایک ناپید اکنار سمندر موجزن ہے۔ وہ کائنات کی محدود اور مشہود چیزوں میں سے کسی چیز پر صرف اُس وقت تک اطمینان کر سکتا ہے جب تک کہ اُس کو محقق طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ اُس چیز سے ایک ایسی کشتی نہیں بن سکتی جسکے وسیلہ سے اُس ناپید اکنار سمندر کو عبور کرنا ممکن ہو جسکی موجودگی کے تلاطم کی ہولناک آواز وہ اپنی دل میں سنتا ہے۔ بیشک انسان نے اُس چیز کی تلاش و جستجو میں جو اُسکے نفس کی اپنی تمنا ہے ابتداء سے آفریش سے اپنے مقدور بھر کوشش کی ہے اور اسی دہن میں اُس نے ہر اسے کو ٹھٹھا اور ہر میدان کو پے سپر کیا ہے اور وہ ہر نشیب میں اُتر ا اور ہر ایک بندی پر چڑھا ہے۔ ان سر توڑ کوششوں کے درمیان اُس کو ایسے موانع پیش آتے تھے جو اُس کو آگے بڑھنے سے روکتے تھے اور اس طرح اُس کو اُس چیز کی مابیت میں جو اُس کو کینچھے لے جا رہی ہے اور جس کی طرف وہ جا رہا ہے زیادہ بصیرت حاصل ہوتی تھی پس وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا اور اپنی کوششوں میں بہ نسبت سابق کر اس قدر ترقی کرتا تھا کہ اُس کے بعد آگے چلا کر ہر اُس کو حادثات اور مشکلات و مانگیں ہوتے تھے اور اُس کو معلوم ہوتا تھا کہ اُسکی غرض و غایت ان تمام امور کی نسبت بالاتر ہے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اُس نے اپنی بلندی کی طرف ترقی کی ہے۔ اور اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ جب انسان کا نفس اپنی تمنا کا مطالبہ کرتا ہے تو اُس کو بجائے زمین میں تلاش کرنے کے جیسا کہ پیشتر اُس کی عادت تھی اب آسمان میں تلاش کرتا ہے۔

انسانی ترقی میں تیسری چیز جو موثر رہے وہ نوع انسان ہے یہ بذات خود اور مستقل طور پر موثر نہیں ہے لیکن سابق موثر کا نتیجہ ہے۔ چونکہ نوع انسان میں جو بحث ترین

اقلبات ہوئے ہیں وہ اسی موثر کے نتیجے ہیں اسلئے ہم نے اسکو مستقل موثر تسلیم کر لیا ہے۔ ہم مکرر بیان کر چکے ہیں کہ انسان اس امر میں تمام کائنات سے ممتاز ہے کہ اس کی خواہشیں اور عبتیں ہر قسم کی تیسو سے آزاد اور اس کے انفعالات ان تمام حدود سے تجاوز ہیں جو تصور کے احاطہ میں آ سکتی ہیں۔ بخلاف حیوانات کے کیونکہ وہ ایسے قواعد کے اندر محدود پیدا کئے گئے ہیں جسے وہ ہرگز تجاوز نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ پس جبکہ یہ بات محقق طور پر آپ کو معلوم ہو چکی ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس فطری بنی قیدی کے عالم میں اسکی کیا بری نوبت ہوتی اگر اسکی زندگی میں ایسے امور پیش نہ آتے جو اسکو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں اور عبتوں کو توسط اور اعتدال کے نقطے سے آگے نہ بڑھنے دے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ اس امر کا اقرار نہیں کرتے کہ اس صورت میں اسکا وجود صغیر ہستی سے محدود ہو جاتا۔ یا اگر باقی رہتا تو وہ ایک ایسے سیلاب کے ساتھ بتا ہوا چلا جاتا جسکو وہ منزل مقصود پر پہنچا نہ سکا۔ یا اگر اسکا یہ خیال باطل ثابت ہوتا اور نہایت بدترین حالت کی موت اسکا کام تمام کر دیتی۔

فرض کرو ایک شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حقیقی سعادت صرف دولت و ثروت سے حاصل ہو سکتی ہے مگر نہ دولت و ثروت کے انواع و اقسام محدود ہیں اور نہ اسکی کوئی حد و انتہا ہے ذہن میں منقوش ہے۔ پس میں پوچھتا ہوں کہ اس خطرناک راہ میں جو انسانی خصائل کے لئے ایک مہلک چیز ہے اسکی کیا حالت ہوگی اگر اس کے سامنے ایسے مافع پیش نہ آئیں جو اسکو تھوڑی دیر کے لئے روکیں اور اسکو اس معاملہ میں غور و فکر کرنے کے لئے مجبور کریں کہ مثلاً اگر وہ ہزار برس تک زندہ رہے گا اور حصول دولت و ثروت میں کوششوں کا سلسلہ برابر جاری رکھے گا تاہم وہ اپنی انتہائی امیدوں کو نہیں پہنچ سکیگا یا

مثلاً اگر وہ فساد و فحاشی کا وقت ہی ہو جائیگا تب ہی اسکو سعادت و فلاح حاصل نہ ہوگی۔ بیشک جسے انسان کو پیدا کر کے اس کے خیالات کو ہر قسم کی قیود سے آزادی عطا فرمائی ہے اسی نے اُن کے مقابلہ میں ایسے مانع پیدا کئے ہیں جو ان کو افراط سے باز رکھنے والے ہیں۔ اور نیز اسے ایسے اسباب پیدا کئے جو تعویض سے روکنے والے ہیں۔ جو امور انسان کو تعویض سے روکنے والے اور پشیمانی کے لئے اُکسانے والے ہیں اُن کو ہم گذشتہ فصلوں میں بیان کر چکے ہیں۔ مگر وہ موانع جو اسکو افراط سے باز رکھنے والے اور مطاب اور خاصہ میں نقطہ اعتدال پر قائم رہنے کے لئے مجبور کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم خود ہی نوع انسان کی مقاومت اور مزاحمت ہے۔ یہ عزت و بڑی قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ اول ایک قوم کے افراد کی باہمی مزاحمت ہے۔ اور دوم وہ مزاحمت ہے جو زندگی کے کاروبار میں قوموں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہی ”دونوں قسمیں“ تنازع البقاء (struggle for existence) کے نام سے موسوم ہوتی ہیں اور انہیں دونوں کی بدولت انسان کو ان تین عظیم الشان امور کا سبق حاصل ہوا ہے جن پر قوموں کی زندگی کا انحصار ہے۔

ان عظیم الشان امور میں اول یہ ہے کہ اپنے حق پر کسی وقت بھی غفلت جائز نہ رکھنا کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو قوم بالکل اندر بے سے گر جائیگی۔ دوم قواعد عدل سے واقف ہونا کیونکہ جو اور ظلم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اسکی ہمسر دوسری قومیں دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہو جاتی ہیں جب اسکی حالت تباہی کے قریب پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے۔ سوم تمام نوع انسان کا پوری طرح احترام کرنا۔ تینوں امور سب طرح کے کاروبار کا حیار ہیں اسی طرح وہ ان عظیم الشان قوموں کے درمیان جو آزادی اور استقلال کی

نعمت سے متمتع ہیں باعثِ نظام ہیں۔ پس اگر کوئی صاحبِ استقلال قوم اپنی ہمسایہ قوموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ترک کر دے تو یہ امر ضروری ہے کہ وہ اپنے مطالب اور مقاصد میں اُس سے آگے بڑھ جائیگی اور وہ قوم اُن تمام دسائیں سے محروم ہو جائیگی جن پر اُس کی زندگی کا قیام منحصر ہے۔ کوئی شخص ان ترقی کرنے والی قوموں کو ظالم نہیں کہہ سکتا بلکہ یہی قوم ظالم اور گنگا شہار کی جاوگی بنے ان تمام قوتوں کا استعمال کرنا ترک کر دیا ہے، جو قدرت نے اُس میں ودیعت کی تھیں۔ جو شخص انسانی گرد ہونے کے حالات پر غور کر لیا اُس کو انکی باہمی مسابقت اور مزاحمت کے عجیب و غریب واقعات معلوم ہونگے۔ امر دوم عدل ہے۔ اسکی ادنیٰ خاصیت یہ ہے کہ جس قوم پر پاسکا مبارک سایہ پڑتا ہے اُسکے افراد میں اپنے حقوق کی نسبت ایک دوسرے پر کئی اطمینان ہوتا ہے اور کسی کو کسی سے جو قدرتی کا اندیشہ نہیں رہتا اس سے افراد قوم کے درمیان اتحاد و ارتباط پیدا ہوتا ہے اور وہ متفق ہو کر اپنی مشترک غرض کے حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور وہ مشترک غرض تمام قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ عدل کے بہترین تلکج کی اگر کوئی محسوس دلیل دیکھنا چاہے تو اُسکو موجودہ اور گذشتہ قوموں کی تاریخ پر منجملہ عمیق غور کرنا چاہئے۔

نوع انسان کے احترام کی خصلت جسوقت کسی زندہ قوم کے نفس میں راسخ ہوتی ہے اُسکے مقابلہ میں وہ تمام ہتیار گند ہو جاتے ہیں جو زندگی کی کشمکش (تنازع البقاء) کی تاثیر سے اُسکی طرف اُٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمسایہ قوموں کی حرص و طمع کی بڑھتی ہوئی آگ خاموش ہو جاتی ہے اور اُسکو اپنی اس خصلت کی وجہ سے استعدا اطمینان ہوتا ہے جس قدر اُسکو اپنی عظمت اور قوت پر نہیں ہو سکتا۔

اب ہم اپنے اصلی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں مہولی

موثرات (یعنی طبیعت اور نفس انسان اور بنی نوع انسان) اور انکے ساتھ شمار
فردعی نوامیس فطرت جو انسانی ترقی کا باعث ہیں انکو خالق عالم نے اسلئے مسلط کیا ہے
کہ انسان وحشت اور حیوانیت کے درجے سے شائستگی اور انسانیت کے درجے پر
ترقی کرے۔

الدین لعلم

مذہبی اور علمی گروہوں میں جو معرکہ آرائی آپ دیکھتے ہیں وہ قریب زمانہ کی لیدر
نہیں ہے۔ ہکوتایاج سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانوں میں اکثر قوموں کی
یہی حالت تھی ان دونوں فریقوں کے درمیان جدال و قتال کا سلسلہ برابر جاری
رہتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے زمانہ کی نسبت قدیم زمانوں کے علمی اور مذہبی
جدال و قتال نہایت سخت اور بریابکن ہوتے تھے۔ اکثر قوموں کے فلاسفہ قتل کئے
گئے، ہزار ہر سے ہلاک کئے گئے اور آگ میں جلائے گئے اور انکا صرف یہی جرم تھا کہ
وہ اپنے ہموطنوں کی عقلوں کو روشن اور ادہام اور خرافات کی زنگ سے صاف کرنا چاہتے
تھے۔ مگر ہمارے زمانہ میں جیسا کہ میسیر بڑلو (Mr. Bertin) کا قول ہے علم کو
پوری آزادی حاصل ہو چکی اور یہ خطرہ باقی نہیں رہا کہ علم پر مذہب کو پیر کسی غلبہ حاصل
ہو سکے میسیر بڑلو کا یہ قول بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم اہل مغرب کی اکثر تالیفات
دیکھتے ہیں جو مذہب کی نسبت طعن و تشنیع سے بھرپور ہوتی ہیں جس سے ہکو معلوم ہوتا ہے
کہ یہ لوگ مذہب سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح تیرکان سے نکل جاتا ہے۔

انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ وہ مذاہب کو صفحہ ہستی سے محو ہجانے کی دہلکی دے رہے ہیں۔ کیونکہ انکے خیال میں وہ علمی قواعد اور ان اصول فطرت پر منطبق نہیں ہے جو انسان کو ترقی دینے والے ہیں۔

میسو بنجامن کونستان (Benjamin Constant)

نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام (مذہب اور اس کا سرچشمہ اور اس کی شکلیں اور اس کی ترقی) ہے۔ اس کتاب میں مولف نے ان امراض سے بحث کی ہے جنہوں نے ظہل اعتقادات کی مدد سے انسانی گرد و ہونکے جسم کو لٹلا ڈالا ہے۔ اور اسکے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان مہرمن امراض کا علاج شخصی آزادی، کائنات کی آزادی، اعتقاد کی آزادی اور بالاجمال تمام ضروری آزادیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ اسکے بعد اس نے لکھا ہے کہ ”اس طایفہ سے مذاہب اپنے ہر قسم کے زنگ اور میل سے پاک صاف ہو جائیگی۔ مگر ہم کو خیال نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ کیونکہ مذہبی اصول اور قواعد میں سے کوئی اصل اور قاعدہ ایسا نہیں ہے جس کو زنگ نہ کھا چکا ہو۔ اور چونکہ یہ اصول اور قواعد علم کے منافی ہیں اسلئے یہ امر یقینی ہے کہ تمام مذاہب اور ادیان بالفرض صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیگی“ ہم کو نہایت تعجب ہے کہ ایک نہایت شہور اور نامور عالم بغیر کسی ہتھاکے تمام مذاہب کی نسبت زوال کی پیشین گوئی کرے۔ حالانکہ اسے تمام مذاہب کا اصول پر غور نہیں کیا۔ کیونکہ اگر وہ اسلام پر غور کرتا اگرچہ یہ غور سطحی اور سرسری ہوتا تاہم اس کو محقق طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اس کا کوئی اصول علم سے متناقض نہیں ہے جیسا کہ ان مذہمت لگائی جاتی ہے۔ اس فصل میں ہم وہ سخت ترین مطاعن نقل کرتے ہیں جو یورپ کے مشاہیر علمائے مذاہب کی نسبت عائد کئے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اہل یورپ

کے علمی خیالات کا رجحان معلوم ہو جائے اسکے بعد ہم اسلام کے اصول بیان کریں گے تاکہ محقق طور پر ثابت ہو جاوے کہ اسلام انسانی نفوس کی انتہائی متناہ ہے۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ سیدہ کوستان نے تمام مذاہب کی نسبت زوال کی پیشین گوئی کی ہے۔ اب ہم صرف اس قدر کہنا چاہتے ہیں کہ اسے اپنے دعوے کو فلسفی طور پر ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”ہر ایک قاعدہ خواہ وہ موجودہ حالت میں کتنا ہی مفید ہوتا ہو یہ امر ضروری ہے کہ اسکے ساتھ کوئی نہ کوئی شلخ ایسی ضرور لگی ہوگی جو آئندہ زمانے میں ترقی میں سد راہ ہوگی۔ کیونکہ وہ قاعدہ ایک عرصہ کے بعد ایک ساکن شکل اختیار کر لیگا جس کا اتباع انسانی عقل کے لئے اپنے اکتشافات میں جن کی روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے ناممکن ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا تو اس منجمد قاعدہ کا مذہبی احترام دلو سے مفقود ہو جائیگا اور ایسے اصول و قواعد کی تلاش ہوگی جو ان جدید ترقیات و اکتشافات کے منافی نہیں ہیں۔“

علمائے یورپ نے نہایت تحقیق اور تہقیق کے ساتھ انسان کا مطالعہ کیا ہے اور انہوں نے وہ طریقہ دریافت کر لیا ہے جس پر انسان کو سعادت و فلاح حاصل کرنے کی غرض سے چنانچہ ضروری ہے۔ ان کو معلوم ہوا ہے کہ انسان صرف اس وقت اپنا وہ اہم فرض ادا کر سکتا ہے جس کو اس قدر تہیہ اس کو پیدا کیا ہو جبکہ وہ اپنی ان تمام خصوصیتوں اور قوتوں کو جو خدا اوس کو عطا فرمائی ہیں کام میں لاوے اور اپنی کسی فطری خصلت اور رعبت کو قتل نہ کرے۔ اسکے بعد انہوں نے گزشتہ زمانہ پر نظر کیا، ان کو معلوم ہوا کہ جس چیز نے انسان کو اس رفیع ترین مقام پر پہنچنے سے باز رکھا ہے جو قدرت نے اُس کے لئے تمایا کیا ہے وہ ان لوگوں کے احکام کی فرمانبرداری ہے جو روحانی رُوسا، اور مذہبی پیشرو ہونے کے

مدعی تھے۔ علمائے یورپ نے ان لوگوں پر سخت طعن و تشنیع کی ہے اور انکی تعلیمات کو انسانی تنزل کا موجب مہرہ ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ ویرش نے مذہب کی نسبت تسخیر کے لہجہ میں لکھا ہے کہ ”مذہبی فضیلت اور بالخصوص اعلیٰ درجہ کی فضیلت جو ادیبانہ اور علمائے مذہب کے ساتھ منحصر ہے یہ سب کہ تم سیاسی اور تمدنی زندگی کو خیر باد کہو اور تمام دنیوی کاروبار کو مثل ایک لغو اور باطل چیز کے ترک کر دو۔ تاکہ تمہارے لئے یہ امر ممکن ہو کہ تم نیک و عزم اور شہادتہ ولی کے ساتھ جنت کے انتظار میں سو سکتے رہو۔ اور اپنی تمام طبعی خصلتوں اور عصبیت کو قتل کر ڈالو اور اپنے اہل نفس کو مٹا دو“ علمائے یورپ کی رائے ہے (جس کی حسی دلیل انکے سامنے موجود ہے) کہ انسان کی ترقی علم کی ترقی اور اس کے نشو و نما پر منحصر ہے۔ علم کی ترقی اور اس کا نشو و نما اس بات پر موقوف ہے کہ عقل کو اسکی مسیود سے آزاد کیا جائے اور علمی مہمات کے لئے کسی قسم کی کوئی مزاحمت اور روک ٹوک باقی نہ رہے تاکہ اس مزاحمت سے وہ بڑی نتائج پیدا انہوں جو قدیم زمانوں میں علمی اور مذہبی گروہوں کے باہمی بدال و قتال سے پیدا ہوئے تھے۔ مسیود بلاک (Block) کہتا ہے کہ ”قوت فکری کی ترقی اور کائنات کی چیزوں کی نسبت صحت کے ساتھ حکم لگانا علم کی نشو و نما پر منحصر ہے۔ ہم اپنی معلومات کی ترقی اور ہشیاء کی نسبت نہایت تدقیق کے غور و فکر کرنے کے ذریعہ سے ایسے نتائج پر پہنچے ہیں جنہوں نے ہماری اکثر سابقہ فکر اپنی کو مٹا دیا ہے۔“

علمائے یورپ کا اعتقاد ہے کہ عقل اور علم کی آزادی پر انسان کی مادی اور دینی سعادت و فلاح کا انحصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب قدیم زمانہ کی تاریخ لکھتے ہیں تو بے دریغ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ اسکے متعلق علامہ لاروس کے اقوال میں سے

ہم ایک چوٹا سا نگرہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ”جب کہ ہم کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ ہم مقتول چیزوں کا اعتقاد کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پر وہ انسانی قتل کے منطبع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عدل و ظلم اور خیر و شر کے درمیان تیز کرچکا دعویٰ کرتی ہے۔ اور جبکہ وہ عقل اور بصیرت اس قدر اندھا کر دیتے ہیں کہ کرامات اور خوارقِ مادیات اسکو بالکل معمولی اور عادی امور معلوم ہوتے ہیں اور وہ سفید کو سیاہ اور بدی کو نیکی سمجھ لگتی ہے تو مذہب اگر کتاب ہے کہ اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کریں؟ یا عقل کی اطاعت کریں؟ اپنے خیال و افہام کی؟ دلی احساسات کی؟ حقیقی قوانینِ فطرت کی جو انسان کے لئے مفید ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مگر تم اندھے بنگر اس شخص کی اطاعت کرو جو خدا کے نام سے سکھ دیتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ کے قتل کرنے یا باپ کے مار ڈالنے کا حکم دے یا ایک قتل عام برپا کرنے پر آمادہ کرے۔ کیونکہ تجھے میں نہ فرج ہے اور نہ نصیر۔ بلکہ تو خدا میں فنا ہو چکا ہے۔“

موجودہ مذہب کی نسبت علماءِ یورپ کی مخالفت اور عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انہوں نے دین کو اس خیال سے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے علوم و فنون کو باعثِ انسان اور کائنات کو پیدا کرنے والے کے سامنے گردن جھکانے سے بالکل مستغنی ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ اہل مذاہب کے ساتھ اس امر کا اقرار کرتے اور علمی مباحث سے استدلال کر کے اسکو ثابت کرتے ہیں کہ مذہبی احساسِ نفسِ انسانی میں ایک فطری اور خلقی امر ہے جو اپنی وضاحت و ترمیم کے لحاظ سے اس احساس سے ہرگز کم نہیں ہے جو انسان کو خدا کی ضرورت کا بوتاب ہے۔ علامہ جیرلر (Gesseler) جو جرمن کا ایک مشہور

فلاسفہ ہے اپنی کتاب تاریخ الاعتقادات میں لکھتا ہے کہ ”مذہب مثل اس احساس کے جس کا وہ نتیجہ ہے ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ مگر مذہبی علوم مثل دیگر علوم و فنون کے ہیں جو رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کرتے جاتے ہیں مابعد کہ انسانی عقل ترقی کرتی ہے۔ اور ایسا ہی تعلق ہمیشہ حقوق اور علم قوانین کے درمیان موجود رہتا ہے۔ حقوق میں تغیر تبدیل نہیں ہوتا مگر علم قانون میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہتا ہے اور اسکی اصلاح ہوتی جاتی ہے۔“

میسوارنسٹ رینان (M. Ernest Renan) اپنی کتاب تاریخ الادیان

میں لکھتا ہے کہ ”ممکن ہے کہ وہ تمام چیزیں جسے ہم کو محبت ہے اور جن پر ہماری زندگی اور ہمارا عیش و آرام منحصر ہے معدوم ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقل کی آزادی اور صنعت و حرفت کی آزادی باطل ہو جائے لیکن یہ امر محض ناممکن ہے کہ مذہب جو انسان کی فطری خصلت ہے دنیا سے معدوم ہو جائے بلکہ وہ ابداً آباد تک باقی رہے گی اور مادی مذہب کے بطلان پر ایک ناطق دلیل ہوگی جو انسانی فکر کو جسمانی زندگی کی شرمناک سنگیوں میں محصور رکھنا چاہتا ہے“

غرض کہ مستند علماء یورپ کے ایک گروہ کثیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کے نفس سے مذہب کی فطری خصلت کا زائل ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ لغت اور نفرت کی خصلت کا زائل ہونا۔ لیکن تاہم یہ بھی انکے نزدیک ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ مذاہب میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موجودہ اور آئندہ تمام انسانی گرد ہوں کا عام مذہب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیونکہ انکے خیال کے مطابق ان تمام مذاہب کے اصول علمی قواعد پر منطبق نہیں ہیں۔ بلکہ اکثر مذہبی نصوص عقلی ہدایات کے برخلاف ہیں۔ اور اسنے اکثر امور کو ایسے طور پر تفسیر کیا ہے جو انسانی

خیالات اور اوراکات کی مجموعہ آزادی کے منافی ہیں۔ اسیوجہ سے یورپ کا ایک فلاسفر
 کہتا ہے کہ ”مذہب دنیا سے نیست و نابود ہونی والا نہیں ہے اگر اُس کے اصول و قواعد
 حدود اور حدود سے آزاد ہوں تبھی کہ انسان کو غیر متناہی مدارج تک ترقی کی نیکی آزادی
 حاصل ہے۔“ اور نیز اسیوجہ سے بعض علماء یورپ کا قول ہے کہ ”موجودہ مذہب
 میں سے اگر کوئی مذہب اُس دینی احساس میں جو انسان کی جبلت میں فطری طور پر راسخ
 ہے اور زندگی کے مطالب اور فرائض میں اتفاق اور اختلاف پیدا کر سکتا ہے اور اُس
 مقام تک ہمارا ساتھ دیکتا ہے جہاں تک بہکومتی مباحث نے پہنچایا ہے تو ہم قطعی
 طور پر اُسکا اعتراف کرنا لازم آتا ہے“ لاروس مذہبی نظامات کی نسبت طعن کرنے کے
 بعد لکھتا ہے کہ ”جو چیز انسان کو اپنے فرائض کے ادا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ مذہب
 نہیں ہے بلکہ وہ عام خیال اور قوت طبیعت اور نیز وہ احساسات ہیں جنکی نشوونما
 سوسائٹی اور خاندان کے درمیان ہوتی ہے۔ جسقدر کہ معلومات اور تمدن کا دائرہ
 وسیع ہوتا جاتا ہے اُسقدر یہ عام خیال ہی اپنی موجودہ سطح سے اونچا ہوتا جاتا ہے
 اگر آپ مذہب کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایسے عمدہ خیالات کا مجموعہ ہے جو تمام انسانی
 افراد کو ایک ایسی سوسائٹی میں مربوط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جسکی افراد مادی فوائد
 سے متمتع اور روشن خیال ہوں تو بیشک اس صورت میں آپ کا یہ قول بالکل صحیح ہوگا
 کہ مذہب نوع انسان کے لئے ایک ضروری اور لازمی چیز ہے۔“

یہ امر کہ انسانی عقل خواہ ترقی کے کسی درجہ پر پہنچ جائے مگر وہ بغیر مذہب کے
 زندہ نہیں رہ سکتی اُسی محسوس دلیل یہ ہے کہ علماء یورپ کے ایک جنم یئر نے
 ایک مذہب تصنیف کیا ہے جسکا نام انہوں نے ”مذہب طبعی“ رکھا ہے۔ اس جدید مذہب کے

ایسے اصول و قواعد مقرر کئے گئے ہیں جو حقیقی براہین اور عیانی دلائل سے ثابت ہو چکے ہیں۔ آگے چل کر جہاں ہم اسلام کے اصول کی نسبت گفتگو کریں گے وہاں اس جدید مذہب کے اہم اصول ہی نقل کریں گے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے مذہب میں کسی قسم کی بحث و گفتگو کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

”افغیر دین اللہ“ ”کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوائے
میغوث و لداسلم (کسی اور دین) کے تلاش میں ہیں حالانکہ
مرب فی السموات والارض جو (فرشتے) آسمانوں (میں ہیں) اور جو
طوعا و کرہا و ایسیدیتو (لوگ) زمین میں ہیں چاروں طرف اس کے
حکم بردار ہیں اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر
جانا ہے۔۔۔

ماہوالاسلام

اسلام کیا چیز ہے

”کوئی مبلغ ہے جو اسلام کی نسبت لکھنا چاہے اور اس مقصد علی کو پورے طور پر بیان
کرنے سے قاصر ہو تو کیا آواز نہ کرے۔
اور کوئی حکیم ہے جو اس مذہب کے حقائق و دقائق اور اسکی عجیب و غریب حکمتوں کی
تفصیل کرنا چاہے اور اسکو اپنے غرض و مقصود کا اعتراف نہ کرنا پڑے۔
”وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ“ اور زمین میں جب قدر درخت ہیں اگر

مِنْ شَجَرَةٍ
أَفَلَا تَرَوْنَ الْمَاءَ
يَمْكُدُ مِنْ
بَعْدَ سَبْعَةِ
أَمْجَاحٍ مَا نَفَذَتْ
كَلِمَاتُ اللَّهِ

(اُن سب کے) قلم ہوں اور سمندر کی (سیاہی)
اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے
(ہو چکے) پیچھے (ایسے ہی) سات سمندر
(اور) اسکی مدد کریں (غرض ان تمام قلوب اور ان
سیاہیوں سے خدا کی باتیں لکھی جاویں تو ہی) تو خدا کی
باتیں تمام ہوں۔

کس قدر عمیق علم اور بلند طبیعت اور وسیع معلومات کے ساتھ انسان کو متصف
ہونا ضروری ہے تاکہ ان ازلی وابدی نوامیس کا سمجھنا اور سمجھنا ناممکن ہو جنہیں صدیاں کی حد
اور قرن کے قرن گزرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی پہلی ہی حالت پر قائم ہیں۔ جب قدر
زمانہ گزرتا جاتا ہے، انکی رونق شباب بڑھتی جاتی ہے اور ہر قرن جدت کے ایک
زریں چادر اُن پر اضافہ کر دیتا ہے، اُنکی مہیت اور حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں
جنکی بصیرت کو خداوند تعالیٰ نور عرفان سے روشن کرتا اور جنکے آسمان فکر پر آفتاب علم
پر نور افشکن ہوتا ہے۔

”وَقَالَتِ الْاِمْتَالُ نَضْرِبْهَا
لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا
اِلَّا الْعَالَمُونَ“

”اور ہم یہ (چند) مثالیں لوگوں کے
(سمجھانے کے) لئے بیان فرماتے ہیں
اور سمجھنے والے ہی انکو سمجھتے ہیں۔“

میں نہایت آزادی استقلال کے ساتھ کتاہوں اور علم و عقل دونوں میرے
دھوسے کی تائید کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ اعلیٰ ترین کمال ہے جسپر ترقی کرنے کے
لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اور جو انسان ترقی کے مراتب میں انتہائی مرتبہ ہے۔ اور

جس کی تلاش اور جستجو کی غرت انسان کی فطرت میں غلطی طور پر رکھی گئی ہو۔ بلکہ سلام ہی انسانی نفس کی تہائی تناسل کی تلاش کو طرف ہلکاواک ایسا فطری میلان ہے جو نہایت عظیم الشان غرض و غایت اور وسیع ترین نقطہ کمال کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہر زمانہ اور ہر عہد میں اُس عزیز الوجود اور نادار مثال چیز کی تلاش میں (جس کے حصول سے ہر نعم سے راحت اور تمام امیدوں اور خوشیوں میں قناعت میسر ہو جاتی ہے) کوشش کرتا رہا ہے۔

غرض ہمیں یہی وہ انتہائے کمال ہے جس کی جستجو میں بڑے بڑے حکما چل بسے اور جس کی حقیقت کے دریافت کرنے میں علمائے اپنی عزیز عریں صرف کر دی ہیں۔ اسلام ہی وہ قانون محکم اور ناموس اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس نوع ضعیف (انسان) کو عطا فرمایا ہے تاکہ اُس کے ذریعہ سے انسان کی دینی اور دنیوی دونوں حالتیں دست ہو کر سعادت دارین حاصل ہو۔ اور قہرسم کی مصائب اور شدائد میں انسان اُس پر ہر سو اُسی کی طرف رجوع کرے۔ خداوند تعالیٰ نے نوح انسان کو یہ دین جو زمانہ کا ترجمان اور تمام ادیان سابقہ کا ختم کرنے والا ہے اسوقت عطا فرمایا جبکہ اُس میں عقل کا نشوونما درجہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ تاکہ وہ خدا کی طرف سے اُس کے بند و حجت ہو۔ جو عدل اور حق کو ظاہر کر نیوالی ہو اور ہر کو ہدایت کی شاہراہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو۔ اور تاکہ انسان کو عقل کی تکمیل کے بعد اُس سے انکار کرنے کا کوئی جبدہ اور نہ انکی تردید کرنیکی طاقت باقی رہے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے علوم طبعی نے (بغیر سہبات کو کہ علمائے طبیعیات کو اسکا علم موجودت کی ہر جہتی کہ موجودہ صدی میں مذہب اسلام کے نفوس آفتاب سے زیادہ روشن اور واضح ہو گئی ہیں اور جس طرح سورج کی کرنیں پانی میں سرایت کر جاتی ہیں اُس سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ نفوس عقل میں نفوذ کر جاتی ہیں۔ کوئی قاعدہ جو تجربوں سے ثابت ہوا ہو

اور کئی نظریہ جو اس کی مدد سے ثابت ہوا ہو ایسا نہیں پایا جاتا جو انسانی تہذیب و شناسائی کی ترقی میں موثر ہو۔ وہ کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کی صلیحہ بازگشت نہ ہو حتیٰ کہ دیکھنے والی کو ایسا معلوم ہو سکے کہ علماء و دوسرے زمین کی طرف بستہ رکوش اور سرگرمی انسانیت کی شان کی ترقی دینے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس کا مقصود صرف یہی ہو کہ مذہب اسلام کے قواعد کی صحت اور صلیحت پر دلائل قائم کر جاویں۔

”سنو ھیمہ آیتانی الاکان وفی“ ”عقرب ہم ان کو تھوینی (قدرت کی نشانیاں) (دنیا کے)
 الفسھم حتیٰ یتین لھما نہ الحق اطراں میں (جی) دکھائیگے اور اگلے پڑھیاں میں (جی) یا ننگ پڑا
 اولھ یکن برباٹ اند علی کل شئء ظاہر ہو جائیگا کہ یہ (قرآن) برحق ہو (پھر غمیر کیا) تمہاری تسلی کو یہ بات کافی
 شھید نہیں کہ تمہارا پردہ گاہر ہرگز کا شاہد حال ہو۔

ہمارے گزشتہ بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی وسیلہ اور کسی طریقہ کے ساتھ اسلام کی موجوں کی روانی کو روکا
 بزرگ نہیں ہے۔ اور جس طرح انسانی شناسائی اور نفسانی ترقیات کو روکنا اور علمی اور عملی مسائل کو جو
 بانک دریافت ہو چکے ہیں نیست دنا بود کر کے نوع انسان کو اسکی ابتدائی وحشت اور جہالت کی نظر واپس
 لوٹانا محال ہو بلاشبہ اسی طرح اسلام کو روکنا ناممکن ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر تمام انسان اور
 جنات ہی قائل نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

”یرید دن لیطفوا نور اللہ“ ”(یہ لوگ) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو
 بآواز اھم و دیکھے اللہ اللہ اپنے موندہ سے (پونک مار کر) بھانپیں
 یہ تھو نور“ اور اللہ تو اپنے نور کو (کال طور پر) پسلا کر
 رہیگا۔

اب ہم خدا کی تائید اور اسکی توفیق پر ہر دہ سنہ کر کے اپنا مقصود شروع کرتی
 کرتے ہیں۔ ہمارا دعوے جس کو ہم اس کتاب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ وہ تمام

اصول اور قواعد جو جدید شائستگی کی بنیاد ہیں، ان کو مذہب اسلام کے قواعد کے ساتھ وہی نسبت ہے جو شعل کو سورج سے اور سمندر کو قطرہ سے ہوتی ہے۔ اسکے ثبوت کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اول ہم جدید شائستگی کے اہم اصول لکھتے ہیں اور اسکے بعد نہایت صاف اور واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ وہ نحمدہ اسلامی اصول کے ہیں۔

ماہوالدین؟

دین کیا چیز ہے

دین کا لفظ مش اپنے مصداق کے نہایت قدیم اور تمام انسانی گروہوں میں خواہ وحشی اور جاہل ہوں یا مذہب اور شائستہ ہوں شائع اور ذائع ہے لیکن اس لفظ کا حقیقی مصداق جو آسمانی شریعتوں نے بیان کیا ہے اور جو خالق کی وسیع رحمت اور لازوال عنایت پر پوری طرت بقیق ہے انہو معصوم نہیں ہوا۔ جو شخص تیلخ کو بنظر تعمق مطالعہ کرے گا اسکو معلوم ہوگا کہ مختلف قوموں نے اس لفظ کے معنوں کے سمجھنے میں بیشمار رنگ بدلے ہیں جو انسانی نفس کے لیے معقولانہ کے سمجھنے میں ایک لازمی امر ہے۔

نہایت قدیم زمانے میں مذہب صرف چند عام جسموں کا مجموعہ خیال کیا جاتا تھا جن میں مسبود و کی رضا جوئی اور انکے تحفظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لئے حیوانات یا اسیران جنگ کی قربانی کی جاتی تھی۔ مگر جب انسانی اور اکالت کی ترقی اور علوم و فنون کی آبیاری سے عقلی قوت کی نشوونما ہوئی تو اس لفظ کے معنوں میں بھی بتدریج وضاحت ہونے لگی اور رفتہ رفتہ ان معنوں کے تدریجاً پہنچ گیا جیسا کہ آسمانی مذاہب کا حکم ہے۔

قبل اسکے کہ ہم اس امر کی نسبت گفتگو کریں کہ اسلام میں لفظ دین کے کیا معنی ملے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یورپ کے علماء اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اور رسوم و فنون کے سمندر و کنوے عبور کرنے اور قوانین قدرت اور نواہیں فطرت کے سراغ لگانے کے بعد

اس لفظ کے کیا معنی سمجھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس نظریہ (theory) کی تائید میں ایک محسوس دلیل ہو کہ خفایق کے سمجھنے میں عالم جب قدر ترقی کر رہا ہے ہندو اسلام سے قریب تر پہنچتا جاتا ہے۔ یورپ کے علماء ان تمام حلوں کے طے کرنے کے بعد جو ان لوگوں کو پیش آتے ہیں جو علمی فنت خوں میں مبتلا ہوتے ہیں اب اطمینان کیساتھ کہتے ہیں اور علوم و فنون کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ چکا ہے۔ پس انہوں نے دلائل کی بنیاد پر اس اور کا اعتقاد کیا ہے کہ اس عالم کے لئے ایک خالق ہے جو حکمت اور قدرت و ارادہ اور تمام صفات کمال کے ساتھ تصف اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور مقدس ہے۔ اُسے عالم کو ایک خاص نظام کے مطابق پیدا کیا ہے جو شخص اُسکو تدبیر کے ساتھ مطالعہ کریگا وہ خالق کی ان اعلیٰ صفات کو عیانی طور پر مشاہدہ کر سکتا ہے اور اس طرح وہ ایسی باتیں سیکھ سکتا ہے جن کے مطابق عمل کرنے سے اُن بزرگوں قواعد اور تعلیمات سے مستغنی ہو جائے جو لوگوں کے سامنے بیان کیجاتی ہیں اور وہ بڑے ادب کے ساتھ انکو اپنے سر و پنہر رکھتے ہیں۔ لیکن نہ ان کی حکمت کو سمجھتے ہیں نہ ان کے نتائج سے واقف ہوتے ہیں۔ اسلئے بعد ہمارے یورپ نے نظام عالم اور تو میں فطرت کا ہتھکڑا کر کے یہ کہہ قائم کیا کہ خالق عالم اپنی مخلوقات میں سے جسکو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُسکی ذات تمام مادی سے بے غنی ہے۔ اس کے بعد وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ اسکا مخلوقات سے مستغنی ہونا مخلوقات کے اہتمام و انصرام کرنے سے نالغ نہیں ہے۔ جو اُسکی وسیع رحمت اور عظیم الشان قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات پر ایک سرسری نظر انکو اس نظریہ کی صداقت عیانی طور پر مشاہدہ کی جاسکتی ہے۔

ادنی سے لیکر اعلیٰ تک مختلف قسم کے نباتات اور حیوانات کی حالت پر غور کرو، خدا کی عظیم شانِ رحمت اور رافت کے آثار عیانی طور پر نظر آئینگے، جو اس کی محبت پر انسان کو مجبور کرینگے۔ اُسے کائنات کو وہ تمام ضروری چیزیں عطا فرمائی ہیں جن سے وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتی اور اپنی تمام کمکیات اور ناکامیانی حادثات کو دفع کر سکتی ہیں۔ اس کلیہ سے صرف وہی صورتیں منتشی معلوم ہوں گی جن کو نظام عالم مقصد ہے اور جنکے ہونے میں ہمیشہ مجموعی تمام عالم کے لئے اعلیٰ درجہ کی رحمت اور رافت ہے پس جس خدا کی یہ شان ہے وہ انسان کو لایعنی اور بے نتیجہ عبادت پر مجبور نہیں کر سکتا بلکہ وہ انسان کو صرف اسی عبادت کا حکم دے گا جس میں حکمت بالغہ اور عبادت کرنے والے شخص اور اس کی نوع اور تمام اجزاء لطیعت کو عظیم الشان فوائد حاصل ہوں۔ کیونکہ تمام اقسام کائنات پر غور کرنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خالق عالم نے انکو اسلئے نہیں پیدا کیا کہ وہ انکو فاسد اور نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ وہ انکی اصلاح اور انکا باقی رہنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اُس نے ہر ایک چیز میں اُس حد تک جو اس کے لئے موزوں ہے ترقی کرنے کی قابلیت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ انسان کائنات کی دیگر چیزوں کی نسبت کسی لحاظ سے کم نہیں بلکہ وہ خلاصہ کائنات اور اشرف المخلوقات ہے اسلئے وہ درجہ بدرجہ ترقی کے اصول کا سب سے زیادہ تابع ہو گا اور تدریجی ترقی قبول کرنے کے ہتھیار اُس میں سب سے زیادہ ہوں گی۔

یہ امر واقعی ہے۔ کیونکہ جو شخص اُس ترقی کی نسبت غور کرے گا، جو انسان نے ابتداء سے آفرینش سے ہوتے تک کی ہے، تو اس کو محقق طور پر معلوم ہو جائیگا کہ خالق عالم نے انکو ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، جن کی وجہ سے اُس کی ترقی اُس حد تک جاری رہ سکتی ہے،

جو انسان کے خیال سے اس وقت تک باہر ہے۔ علمائے یورپ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا کے افعال عبث اور متناقض ہونے کے عیب سے نمرہ ہیں، اس لئے وہ عبادت، جو خدا کو مزعوب ہونی چاہئے، کو ان قوانین فطرت کے مطابق ہو، جو کائنات پر مسلط ہیں۔ اور ان رعبات اور احساسات کے مناسب ہو۔ جو انسان کی جبلت میں پیدا کئے گئے ہیں۔ ان علمی برسیات کی بنا پر جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا علمائے یورپ کے ایک گروہ کثیر نے اپنا طبعی مذہب ایجاد کیا ہے۔ اس موضوع میں مشہور فلاسفر چارلس میمون (Charmes) نے جو اس جدید مذہب کا مرکز ممبر اور معاون ہے لکھا ہے کہ ”ہم اس زندگی میں وہ فرض ادا کرتے ہیں جو خدا نے اپنی عنایت سے ہمارے لئے قرار دیا اور جب ہماری زندگی ختم ہو جائیگی تو جزا و سزا اور ثواب و عقاب کا اسکو اختیار ہے“ اس کے بعد اسے ثواب اور عقاب کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ لکھتا ہے ”جو چیز انسان کے لئے باعث ثواب ہو سکتی ہے وہ اپنی خاص قوتوں کی اطاعت اور نیک کام کرنا ہے۔ انسان کا خاص قانون یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کرے اور ان قوتوں کو ترقی دینے کی کوشش کرتا رہے جو اس میں ودیعت کی گئی ہیں، اپنے ہمایوں سے محبت اور انکی خدمت کرے، خالق کے ساتھ محبت اور اسکی عبادت کرے۔ لیکن وہ کیا طریقہ ہو جسکے مطابق انسان کو اپنے خالق کی عبادت کرنا چاہئے؟ بیشک فرائض کا ادا کرنا اور نیک کام میں عبادت ہے۔ اور محبت اور اخلاص عین نماز ہے۔ اپنی وطن کی اخلاص کو ساتھ خدمت کرنا خدا کی عبادت ہے۔ یہی طبعی مذہب اور یہی طبعی عبادت ہے۔ ہمارے مذہب کے تلمذ اصول بالکل واضح ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کے اصول یہ ہیں کہ ایسے خالق کے وجود کا اعتقاد رکھنا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جسکو کوئی چیز متغیر نہیں

ہو۔ (۴) جسمانی عبادت نفس کے پاک کرنا ذریعہ ہونا چاہئے نہ یہ کہ وہ مقصود بالذات ہو۔
یہ چاروں امور ایسے ہیں جن تک انسانی عقل کی رسائی اُس وقت ہوئی ہے جبکہ گروہ
زمین پر بڑا پے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں اور جن پر انیسویں صدی کے علما فخر کرتے ہیں
مگر وہ مذہب اسلام کے اُفتاب کی ایک شعاع اور اُس کے بحرِ نثار کا ایک قطرہ ہے۔ مزید توضیح
کی غرض سے ہم وہ نصوص بترتیب نقل کرتے ہیں جو ان چاروں امور پر منطبق ہیں۔
(۱) خدا فرماتا ہے۔

”من جاهد فاكفنا يجاهد
لنفسنا ان الله يفتن عن
العالمين۔“

”جو کوشش کرتا ہے صرف اپنے نفس کیلئے
کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام عالم سے
متغنی ہے۔“

(۲) خدا نے فرمایا ہے ”یرید اللہ
بکم الیسر ولا یرید بکم
العسر۔“

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی
چاہتا ہے سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔“

اور فرمایا ہے ”ما یرید اللہ لیجعل
علیکم من حرج ولین
یرید لیطہرکم ولینتمہ
علیکم ولعلکم
تَشکرون۔“

”اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ
شکل رکھو، مگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک
کرے اور تم پر اپنا پورا احسان
کرے۔ شاید تم شکر
کرو۔“

(۳) خدا نے فرمایا ہے ”لا یکلف
اللہ نفساً شئاً وسعہا۔“

”اللہ تعالیٰ کسی کو اُس کی قوت سے
زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“

اور فرمایا ہے » ولوان اکتبنا
 علیہما ان اقتلوا النفسکم
 اداخر جوامین دیا رکھ
 ما فلوک الا قلیل منهم
 اور فرمایا ہے » یرید اللہ ان
 یغفف عنکم وخالل احذنان
 ضعیفاً ..

اور اگر تم اپنا جو حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو
 ہلاک کرو یا اپنے گمراہوں میں سے نکل
 جاؤ، تو بہت کم تھے جو ایسا
 کرتے «

» خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف
 کرے اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا
 ہے «

۴۰. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 » من لم تن صلاتہ
 عن الفحشاء والمنکر
 لم یزد من اللہ لاجدا «
 اور نیز فرمایا ہے » کد من
 صائم لیس له من صیامہ
 الا الجوع والعطش «

.. ..
 .. جبکی نماز فحش و زبردستی خالی نہ ہو وہ
 خدا سے بعد ہی
 بڑا بقی ہے «

» بہت روزہ رکھنے والے ہیں
 کہ انکو روزہ سے بجز بہوک اور پیاس
 کے کچھ حاصل نہیں ہوتا «

مذہب کے سمجھنے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ عقیدہ
 علم اور عقل کے ساتھ بالکل مطابق اور قوانین فطرت کے ساتھ پوری طرح موافق ہے
 چونکہ علمائے یورپ کے مطاعن اکثر مذاہب کی نسبت صرف انہیں بنیادی اصول پر
 وارد ہوتے ہیں اسلئے ہم کو حق حاصل ہے کہ تم پکار کر اعلان کردیں کہ اسلام کی شان
 اس سے نہایت ارفع و اعلیٰ ہے کہ علماء کا کوئی طعن اسکی طرف عائد ہو سکے۔

ان چاروں امور کو اس جدید مذہب کے علماء اُن تمام قواعد کے بنیادی اصول
خیال کرتے ہیں جن پر عمل کرنے سے نوع انسان کی ترقی اُس حد تک ہو سکتی ہے جو
اُسکے لئے قدرت نے قرار دی ہے۔ چونکہ ان قواعد و نکتہ انکشاف کا دار و مدار
صرف علم پر ہے اسلئے وہ ایسے ہر ایک قاعدے کو مثل مذہبی قواعد کے شمار کرتے
ہیں جس پر عمل کرنا خدا کی عبادت اور اس کی رضا مندی کا موجب ہے۔

اس طبعی مذہب کے پیرو اُن قدیم مذہبی روایات اور حکایات کو بالکل تسلیم نہیں
کرتے جنکو ہزاروں برس گزر چکے ہیں۔ علامہ کن (M. K. Hall) کہتا ہے کہ ”سچا
مذہب صرف ایسے قواعد پر مشتمل ہوتا ہے جن کی صداقت اور ضرورت پر ہمارا ذاتی
شعور شہادت دیتا ہے اور نیزہ قدیم مذہبی روایات اور خرافات اور کاہنوں کی تعلیمات
سے پاک ہوتے ہیں۔ گویا کہ علامہ موصوف مسلمانوں کو قرآن مجید کی یہ آیت یاد دلانا ہے
”ثَلَاثًا مَّا تَدْرُسُ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ“
یہ گروہ گزر گئے اُسکے لئے وہ تھے جو اُس
بچے حاصل کیا اور تمہارے لئے وہ ہے
جو تم حاصل کرو۔
اور تم سے سوال نہیں کیا جاوے گا کہ وہ کیا کرتے تھے

الناموس الاعظم للمدنیۃ

تمدن کا اصل اصول

جو شخص قوموں کی مفصل تیاری پر جس میں انکے پیدا ہونے سے آج تک کے واقعات درج ہیں تدبر کے ساتھ غور کرے گا۔ اُسکو ایسی ہیبت ناک اور درد انگیز حادثات نظر آئیں گے جنہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اُسکو ہشتاد و نو نرینہ لڑائیاں، تمدنی فتنہ و فساد، خاندانی مصائب اور اخلاقی مفاسد معلوم ہونگے۔

بعض اشخاص اُسکو ایسے نظر آئیں گے جنکو اتفاقات وقت سے محض خیالی اور وہی رفعت اور برتری حاصل ہو گئی ہے اور انہوں نے دوسرے بندگان خدا کو اپنا غلام بنالیا ہے اور اپنے حرص و طمع کے دوزخِ شکم کو پر کرنے کے لئے ان غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ نو شکہ اسی طرح انسان کی تیاری ناگوار کرداروں اور مصائب و آلام سے بھری ہوئی نظر آئیگی، جو تمہارے دل میں نوع انسانی کی طرف سے سخت کراہت پیدا کرے گی۔ لیکن اگر تم اپنی نظر کو ان دردناک مصائب و آلام کی سطح سے کسب قدر اونچا کر دو گے اور نوع انسان کو دوسرے پہلو سے دیکھو گے تو تمکو معلوم ہوگا کہ یہ تمام حادثات اور واقعات ایک ایسے عظیم الشان اور مستحکم قانون قدرت کو گرد گزشت کر رہے ہیں جو نوع انسان کو ان کڑی منزلوں اور سرتور لہاٹیوں سے نکال کر ترقی کی بلندی پر لیجا رہا ہے۔ اسکے بعد اگر تم اپنی نظر کو سیدھے اونچا کر دو گے

تو تم کو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ یہ تمام حادثات دوسرے درجے کے قوانین ہیں جو اُس
عظیم الشان قانون کے تابع ہیں جو اولاً تمہاری نظر سے گذر رہا تھا اور نیز اُس کے افعال
و اثرات ہیں جو عالم پر اپنا اثر ڈالتے اور اُس کے اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں
تاکہ ان میں سے بھی اخلاق کی جہالت اور وہام کی نجاست دفع ہو۔ ممکن ہے کہ ہتھیار
کی تہذیبی سہی تکلیف گوارا کرنے سے تم کو ہمارے بیان کی صداقت معلوم ہو جائے۔
کیونکہ اگر تم کسی اہم حادثہ کی نسبت غور کرو گے جو کسی تاریخی زمانہ میں نوع انسان پر
نازل ہوا ہو تو تم کو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ اُس سے اس قدر فائدہ حاصل ہوا ہے جس کے مقابل
میں اسکی مصیبتیں اور تکالیف ہیچ ہیں۔

اس مختصر کتاب میں ہم تاریخی واقعات اور اُن کے نتائج سے بحث نہیں کریں گے کہ انہوں
نے کس طرح انسان کو وحشت اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر تہذیب اور شائستگی کی روشنی
میں پہنچایا ہے۔ کیونکہ یہ امر موجب تطویل ہو گا۔ مگر ہم اس تمدنی جہاد کے اصل و اصول
کی نسبت بالاجمال گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری اس بحث میں آسانی ہو اور تمدنی اہم
مسائل ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں اور حقائق مجسم ہو کر ہمارے سامنے
آجائیں اور تطبیق زیادہ تر قابل اطمینان ہو۔

اس میں شک نہیں کہ شخصی زندگی کی قائم رکھنے والی چیزوں کے بعد جس اشد
ضرورت کا شعور انسان کو ہوتا ہے وہ نوع انسان کے گروہ جمع ہو کر رہنے کی ضرورت
ہے۔ انسان ذاتی طور پر بالکل آزاد ہے اور کوئی چیز اُس کو مقید نہیں کر سکتی۔ اور دوسری
حیثیت سے وہ اس قدر ضعیف اور عاجز ہے کہ اُس کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی عرض
سے اس آزادی کا ایک حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ سے علمائے تمدن کا اتفاق ہے

کہ انسان اپنی طبیعت کے برخلاف اجتماع کے لئے مجبور ہے کیونکہ اسکی بغیر انسان کے زندگی ناممکن ہے اور وہ اس سے کیونکر بچ سکتا ہے۔

وہ آزاد ہی جبکہ شعور انسان اپنے نفس میں پالتا ہے اور وہ احتیاج جو اسکو اپنے بنی نوع کی طرف ہے انہیں دونوں چیزوں کے باہمی فعل و انفعالات سے وہ تمام فتنے اور جدال و قتال پر پاہونے میں جو تواضع و سیر سے محکوم معلوم ہوتے ہیں۔ اور نیز نوع انسان کے افراد میں اپنی فطری تمنا کے حاصل کرنے کی غرض سے جو باہمی کسر و انحراف اور بے امنی پیدا ہو رہی ہے۔ پس تمام تاریخی حادثات جو تمام قوموں میں قائم ہوئے ہیں محض دل آزادی کی تحدید پر جو نوع انسان کے مرتبہ کے لائق ہو اور اس تسلسل کی تحدید پر جو انسانی اجتماع کے مناسب ہوتی ہیں۔ اور اسوقت تک نوع انسان میں ان دونوں قاعدوں کے مابین حد فاصل دریافت کرنے کی غرض سے سخت ہونا کہ مداخلت اور مداخلت کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر اخیر کی دو صدیوں کو نسبت قرون سابقہ کے یہ امتیاز حاصل ہوا ہے کہ ان قیمتی جانوں کی بدولت جو یورپ کے عاشقان آزادی نے قربان کی ہیں یہ حد متدل نہایت قریب آگئی ہے جس کی نظیر گذشتہ صدیوں میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ علمائے تمدن کا قول ہے کہ ”وہ آزادی جو اس اخیر صدی میں یورپ میں قائم ہوئی ہے وہ ان تمام ترقیوں اور کامیابیوں کا باعث ہے جنکے آثار ہم یورپ میں ملک میں دیکھ رہے ہیں۔“

وہ کونسی آزادی ہے جسکے حاصل کرنے کی غرض سے یورپ نے نہایت جانباری کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اپنی قیمتی جانیں نثار کی ہیں؟ کیا یہ آزادی ہم سے اس قدر دور ہے جس قدر زمین آسمان سے یا یورپ کی ہستی مشرق کی ہستی سے ہرگز نہیں بلکہ وہ ہمارے

سانے موجود ہے مگر ہم اس سے غافل ہیں۔ بیشک وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اگر ہم چاہیں تو نہایت امن و اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں اسکی تائید میں ہم کو جان نثاری کی ضرورت نہ تکلیفات برداشت کرنے کی حاجت ہے۔ بلکہ وہ آزادی ہمارے دلوں میں محفوظ ہے اور سوائے اسکی حقیقت پر غور کرنے اور سمجھنے کے ہم کو کسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سپر غور کرنے کی تکلیف گوارا کریں تو ہم بہت تھوڑے عرصہ میں مغرب کے لگ بھگ پہنچ سکتے ہیں۔ بیشک وہ اسوقت ہماری فوری ترقی کو دیکھ کر ایران، بھارت، جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنتیں اس انقلاب کو دیکھ کر حیران ہو گئی ہیں جو اب میں چند سال کے عرصہ میں آغاز اسلام کے وقت ہوا تھا۔ وہ کونسی آزادی ہے جس کی نسبت مسیحیوں کو یوگتاتے کہ ”آزادی دنیا کی ہر قسم کی سعادت و فلاح سے افضل ہے“ اور جسکی نسبت مسیحیوں نے کہا ہے کہ ”آزادی ہر ایک انسانی ترقی کی اصل اصول ہے۔“ اور جس کی تعریف میں دیکھ لیں گے۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

چیز ہے۔
کیا اس آزادی سے یہ مراد ہے کہ انسان تمام مسیوہ اور ہر قسم کے روباہ سے آزاد ہو کر محض بے قید اور مطلق العنان ہو جائے؟ یہ آزادی حیوانات ہی کو بہار کر رہے ہیں انکی اس حالت پر حسد نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ آزادی جسکے اشتیاق میں تمام قوموں کے فلاسفر بے چین ہیں وہ معتدل آزادی ہے جس کی بدولت انسان اپنی تمام قوتوں کو جو قدرت نے اُسکو عطا کی ہے بلا روک ٹوک اور بلا خوف و مزاحمت کے استعمال کر سکے۔ بشرطیکہ وہ ان حدود سے متجاوز نہ ہو جو عادلانہ قوانین نے قرار دی ہیں۔ کیونکہ ان حدود سے

تجاوز کرنا تو ہم کے دیگر افراد کو مضر ہوگا۔

یہی وہ آزادی ہے جس کی تلاش اور جستجو میں عقلا ہزاروں برسوں سے سرگرمی کے تحت
 جہاد میں مصروف ہیں۔ اگرچہ بہ نسبت قدیم زمانہ کے اس وقت جہاد کی شکلوں اور صورتوں
 میں تغیر واقع ہو گیا ہے۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں تلوار اور نیزہ کی باتیں تو فیصلہ بھی جاتی تھیں
 قبل اسکے کہ ہم اسکو اسلامی قواعد کے ساتھ تطبیق دینے کی غرض سے آزادی کی نسبت
 بحث و گفتگو کریں ہنگو اس جہاد کی نسبت بالاجمال گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے
 جو اس مقصد کے حاصل کرنے کی غرض سے نوع انسان ابتداء سے آفرینش ہی وقت
 تک کر رہی ہے۔ تاکہ ہنگو اس مسئلہ کی تفصیلات پر اول سے آخر تک واقفیت
 حاصل ہو اور ہم ان بنیادی اصول کیساتھ جنہر مہذب اور شائستہ قوموں کی آزادی
 کا دار و مدار ہے استدل لال کر سکیں۔

جہادِ الانسان لِنَوَالِ حَسْرَتِ

آزادی حاصل کرنے کے لئے انسانی جہاد

انسان فطری اور خلقی طور پر آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ اُسکو آزادی کی طرف رہنمائی کر دینے کے لئے کسی بادی اور محنت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان میں آزادی کا احساس و خیال ان احساسات کے سبب جن کی سخت تاثیر خود بخود انسان پر پڑتی ہے۔ یہ امر دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا وجدان ادب و اخلاقیات یا دیگر اسباب سے ہندو رنگ آلود ہو جائے کہ اُس کی جو ہر بصیرت کی روشنی بالکل خاموش ہو جائے، جیسا کہ بعض قوموں کی حالت ہو چکی ہے۔ ایسی مستثنیٰ صورتیں خواہ انکی تعداد کتنی ہی ہو ہمارے اصول کلیہ کو نہیں توڑ سکتیں۔ چونکہ مطلقاً آزادی جیسی کہ حیوانات کو حاصل ہے انسان کی ان خصوصیتوں اور قوتوں کی تاثیرات کو باطل کر نیوالی ہے جن کی نشوونما اور تکمیل بغیر اجتماع کے ناممکن ہے۔ اسلئے انسان نے ان قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے اپنی فطری آزادی کا ایک حصہ قربان کر دینا مناسب خیال کیا۔ اور اس طرح تسلط اور اسکے لوازمات کی بنیاد قائم ہوئی جو لمبا اوقات اُسکو حد اعتدال سے ہگے بڑا دیتے ہیں۔ کیونکہ جو رعیتیں انسان کی جبلت میں ولایت کی گئی ہیں جملہ اسکے یہ ہے کہ وہ دوسروں پر تسلط اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بعض اشخاص کو اپنی اس خواہش کے پورا کرنا مناسب موقع ملا اور انہوں نے تمام ممکن وسائل سے اسکے لئے کوششیں کیں۔

چونکہ تسلط حاصل کرنے کے وسائل صرف اُس وقت کامیاب ہوتے ہیں جبکہ اُن کا
 رنج انسان کے اس احساس کی طرف ہوتا ہے جو انسان پر سخت تسلط کرتا ہے۔ اسلئے قہر
 و جبروت کے دلدلوں نے دیکھا کہ انسان پر اثر ڈالنے کا سب سے زیادہ کامیاب
 طریقہ یہ ہے مذہبی حیثیت سے اُس پر اثر ڈالنا جو اسی اصول پر عمل کرنے سے
 اکثر مذاہب میں تحریف و تبدیل واقع ہوئی اور لوگوں کے دلوں اور ان کی عقلوں کو قابو میں
 لانے کے لئے مذاہب کے پہلی نصوص میں تغیر تبدیل کیا گیا۔ یہ مذہبی دامن فریب پسندانہ
 دانے بڑے غور کے ساتھ عقل کی نگرانی کرتے تھے۔ اور جب کبھی وہ اپنی مملکت
 قید سے چھوٹنے کے لئے حرکت کرتی تھی تو یہ لوگ فوراً اُسکے سامنے مذہبی خرافات
 کی ایک سہ سکنڈری کمری کر دیے تھے۔ جسکو ویکیکروہ توڑی دیر کے لئے حیران
 اور مبہوت رہ جاتی تھی اور جب وہ اپنے سامنے کی شاہراہ مسدود دیکھ کر یکن دیکھ کر حیران
 حرکت کرتی تھی تو یہ لوگ فوراً اُس حرکت کے کمزور کرنے یا اُسکے انتشار کو روکنے
 کے واسطے ہوتے تھے۔ صدیوں تک اسی حالت رہی۔ مذہبی رُوسا کا بول بالا اور ان کا
 حکم نافذ رہا۔ مگر جب دنیا کے اصول ترقی کی تاثر سے عام لوگوں کو مذہبی رُوسا کی غلامی
 کی قید سے کیل قدر آزادی حاصل ہوئی تو اس وقت بجائے ایک کے دو تسلط ہو گئے
 ایک مذہبی اور دوسرا سیاسی۔ ان دونوں میں جس قدر ہولناک جنگ و جدل واقع
 ہوئے انکی تفصیل کے لئے ضخیم جلدیں بھی کافی نہیں ہو سکتیں۔ جسے کہ بعض قوموں کو
 (جو اس زمانہ میں ترقی یافتہ تھیں) مذہبی تسلط کی قید سے آزادی نصیب ہوئی اور سیاسی
 تسلط کا بار بھی کیل قدر ہلکا ہوا۔ اس سے انکو نہایت خوشی حاصل ہوئی یورپ کے علماء
 اس عظیم الشان لغت کی تعریف و توصیف میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں تالیف کرتے رہے۔

اور تمام مذاہب پر طعن و تشنیع اور اعتراضات کی بہر مار کر رہے ہیں اور ان کے عقرب فنا ذروال کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ حالانکہ انکو یہ بات معلوم نہیں کہ جو چیز انکو حاصل ہوئی ہے اُسے انکو اسلام سے قریب تر کر دیا ہے جس کی روشنی دنیا میں اُسوقت نمودار ہوئی تھی جبکہ تمام یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ٹکریں کھاتا پر رہا تھا۔

جسوقت مذہب اسلام کی روشنی عالم کو منور کرنے کے لئے نمودار ہوئی تھی تمام دنیا و عظیم الشان سلطنتوں کے تابع تھی۔ ایران اور روم ایران کی حالت اُسوقت یہ تھی کہ اندرونی اور بیرونی خلفائے اُسکی بنیاد و بنیاد کو متزلزل کر ڈالا تھا لیکن دوسری سلطنت کے پہلی عظمت باقی تھی اور دنیا کی قومیں بدستور اُسکی شوکت اور سطوت سے لرز رہی تھیں۔ اُس میں گزشتہ تہذیب و تمدن کا ایک حصہ باقی تھا جس کی نسبت علامہ لاروس کہتا ہے ”رومانوں کے نظامات سلطنت کیا تھے؟ وہ نظامات بالکل مشابہ اور سراسر فتاوت تھے جو قوانین کی صورت میں نافذ تھے۔ روم کے اخلاقی فضائل مثلاً شجاعت اور مکر اور دور اندیشی اور قومی اخلاص وہ جہینہ ایسے تھے جو چوروں اور زہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ اُسکی وطنیت و محبت کا لباس پہنے ہوئے تھی جس میں سوائے حرص و طمع اور اجنبیوں کے ساتھ عداوت اور کینہ کے اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اور انسانی شفقت کے احساس کی بُری نوبت ہو رہی تھی۔ روم کی عظمت اور فضیلت سے مراد وہ اعمال ہیں جو بذریعہ تازیانہ اور تلوار کے انجام دے جاتے تھے۔ اور اسیران جنگ کو عذاب اور قید کے حکم نافذ ہوتے تھے اور بچوں اور بڑھوں کو قلع کی گائیاں کینچنے کی سزا دی جاتی تھی۔“

پس لوگ اسی ٹاپ کے پیدا ہوئے جس قاب میں انکے قانون نے ڈالنا چاہتا۔ اور جب دلوں میں تحریک پیدا ہوتی اور انکو نفوس تلملاتے تھے تو وہ تعلیمات جو انکے ذہنوں میں بچپن سے منقوش تھیں انکو پکار کر کہتی تھیں کہ ہرگز نہیں۔ نہ تم میں نفس ہے اور نہ ضمیر ہے۔ تمہارا فرض صرف یہی ہے کہ تم انہیں بند کر کے اطاعت کرتے رہو۔
غرض اسی طرح رفتہ رفتہ نفس کی آواز کی آواز کا خاتمہ ہوا۔ اور اسی کے ساتھ خیالات کی آواز بھی جو انسانی ملکات کو تربیت کرنے والی ہے اور جو انسانی آواز کی کیفیت ہے ختم ہوئی۔ مگر انسانی طبیعت اس اندوہناک مصیبت پر صبر نہ کر سکی۔ لوگوں کی نیتوں میں فساد اور سیڑیوں میں عداوت اور انکے نفوس میں طرح طرح کو دوسو سے اور خطر پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اور دلوں میں دشمنی اور کینہ کی آگ بھگ اٹھی اور انسانی گروہیں سخت خلفشار میں مبتلا ہوئیں اور ایسی خونریز لڑائیاں برپا ہوئیں جنکے دردناک واقعات قیاس کے حصر سے باہر ہیں اور جنکے نتائج سے وہ لوگ واقف ہیں جنکو کسمپرسی علم تمدن کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہے۔

ان تاریکیوں کے اٹھانے اور ان اضطرابات سے پیشتر خدا کی عنایت عرب کی گئی اور پڑانوں کے درمیان ایک ایسی قوم کی تربیت کرنے میں مصروف تھی جو خدا سے جبار کی زبان سے حجت قائم کرے اور قمار کے زبردست ہاتھ سے سرکشوں اور نافرمانوں کو ادب کی تعلیم دے۔ تاکہ دنیا کی قومیں جسوقت تہذیب اور شائستگی کا وہ حصہ جو خدا کے علم میں مقدر حاصل کرنے کے بعد اطمینان اور سکون کی طرف رجوع کریں اور سکون اس دعوے کے سمجھنے کا قصد کریں کہ انکا مذہب ایک مخفی خزانہ اور ایک ایسا ہبیدہ جس سے زمین و آسمان قائم ہیں تو انکو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ہزار باقیمتی جلیں

قربان کرنے کے بعد جو چیز حاصل کی ہے وہ انہیں الہی تعلیمات کا عکس ہے
 ”سندھیم اکیاتنا“ و د عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشان
 ”ان اکتاف فی الفسھد“ دیکھا اور ان میں بھی دیکھائیں گے اور ان کے اپنی زبان
 ”حتیٰ تین لعمرا لہ الحق“ ہی یا شک کہ نہ ظاہر ہو جائیگا کہ یہ قرآن ہی ہے جو

اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نفس کی حریت کی نسبت اسلام کیا کہتا ہے
 تاکہ فلسفہ کے سرگروہوں اور نوع انسان کے درمند و نکو یہ بات ثابت ہو جائے
 کہ وہ تمام مسائل جن پر اس صدی کے علما فخر کرتے ہیں اسی آواز کی صدا اے برگشت
 میں جو چودہ صدیوں پہلے کہ اور مدینہ کی گماٹیوں کو درمیان گونج رہی تھی۔ اسلام نے
 مساوات کی بنیاد اس طرح قائم کی ہے۔

”یا ایھا الناس انا“ ”لوگوں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک
 خلقتنا کھ من خلک“ عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں
 ”وانتہ اوجعلناکم شعوباً“ اور گوشتیں شیرائیں تاکہ ایک دوسرے
 ”وقبال لتعارفوا“ کو شناخت کر سکو“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے اسلام کی بدولت جاہلیت
 کی نفرت اور باپ دادوں پر فخر کرنے کے عیب کو دور کر دیا ہے۔ کیونکہ تمام لوگ آدم
 کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بیشک خدا کے نزدیک زیادہ تر معزز
 وہی شخص ہے جو زیادہ تر متقی ہو“

اس سے وہ تمام فضیلتیں معدوم ہو گئیں جو نسب کی شرافت یا دولت و ثروت

سے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور پھر بعض الفاظ ترمذی اور ابو داؤد میں مروی ہے۔ (متوجہ)

کی بہتات یا کسی خاص قوم اور قبیہ کی طرف منسوب ہونے یا ایسے ہی دیگر سبب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے جہنمی سجنی اور بری باتوں کو ذریعہ امتیاز قرار نہیں دیا بلکہ اس نے اخلاق، فضائل اور اعمال کو ذریعہ امتیاز بنایا ہے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

”الذین اکرموا عند اللہ“
یعنی خدا کو نزدیک تم میں سے زیادہ عزیز
اتفاقاً ہے۔
وہی شخص جو سب زیادہ تقی ہے۔

اسلام نے قرار دیا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری مخیلائن امور کے نہیں ہے بلکہ نسبت کسی شخص کے صرف ظاہری اعمال و عبادت کو دیکھ کر حکم لگایا جاسکے کیونکہ مساوات یہ تمام طائعات و عبادات کسی ایسے عقیدہ کے باعث سے جو اسکے دل میں راسخ ہوتا ہے اور جس پر خدا کے سوا کوئی فرد بشر مطلع نہیں ہوتا بالکل بے سود اور کالعدم ثابت ہوتی ہیں۔
خدا نے فرمایا ہے۔

”لا یحیی قوم من قوم عسى
ان یکونوا خیرا“
ولا مناء من مناء عسى
ان یکون خیرا منھن“
”مرد و زن پر نہ بنیں غیب نہیں کہ خیر بہتر ہو“
خدا کو نزدیک اس نے بہتر ہوں در نہ خیر میں ہو تو خیر
بنیں غیب نہیں کہ خیر بہتر ہو میں وہ اس نے
بہتر ہوں“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ایک شخص اہل جنت کو عمل کرتا ہے
یہاں تک کہ اوکو اور جنت کے درمیان بقدر ایک گز کے فاصلہ باقی رہ جاتا ہے لیکن
کتاب اس پر غالب ہوتی ہے اور وہ اہل و ذریعہ کے کام کرنے لگتا ہے اور آخر کار
اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک شخص اہل و ذریعہ کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ

ملہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں مروی ہے۔ (متوجہ)

اُسکے اور دوزخ کے درمیان بقدر ایک گز کے فاصلہ باقی رہ جاتا ہے مگر کتاب اس پر غالب ہوتی ہے اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتا ہے اور آخر کار اُس میں داخل ہوتا ہے۔

اسلام نے قرار دیا ہے کہ اعمال صالحہ کا قبول کرنا صرف خدا کے اختیار میں ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادت یا پرہیزگاری کے مقبول یا مردود ہو نہ کسی نسبت حکم لگائے بلکہ اس کو مناسب یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ وہ خدا پر چھوڑے اگرچہ وہ پرہیزگاری ایسی ہو جو مکمل تمام مخلوق سے ممتاز کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت کے محدثین کو (یعنی اُن لوگوں کو جن سے فرشتے باتیں کرتے ہیں) چھوڑ دو۔ نہ انکی نسبت جنت کا حکم لگاؤ اور نہ دوزخ کا خدا خود قیامت میں انکی نسبت فیصلہ کرے گا۔“ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ بد میری امت کے ان لوگوں کے واسطے تباہی ہے جو اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ فلاں شخص صبی اور فلاں دوزخی ہے۔

اسلام نے مسلمانوں کی کسی جماعت کو ایسی خصوصیتیں نہیں عطا فرمائی ہیں جن کی بدولت آسمانی قانون کے سامنے ان کا مرتبہ ادنیٰ حیثیت اور کم درجے کو مسلمانوں کی نسبت اعلیٰ ہو۔ بلکہ اُسے خدا کے فضل و کرم کا دروازہ ہر شخص کے واسطے یکساں کھول رکھا ہے اور قرار دیا ہے کہ ادنیٰ و اعلیٰ جو چاہے اس دروازہ میں داخل ہو سکتا ہے کتاب اور سنت کے سوا کسی مرشد اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے صرف اسی پر کتبائیں کی بلکہ اس کو اپنے تمام پر و گود دایا ہے کہ ایسے لوگوں کے دامنِ مہربان میں ہنس کر لے اس حدیث کو بحال الدین بیٹھنے ہی کتاب جامع صغیر میں ضعیف لکھا ہے۔ (مترجم)

شرک میں مبتلا نہوجائیں جو اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سعادت و شقاوت انکے اختیار میں ہے اور انکو ایسا حق حاصل ہے جس سے تمام افراد محروم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو اس بات کا مدعی ہے کہ وہ جاہل ہے“ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”نہایت خوفناک چیز جس سے میں اپنی امت کی نسبت ڈرتا ہوں وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تاویل کرتا ہے اور اُسکو بے محل اور بے موقع چسپاں کرتا ہے۔ اور نیز وہ شخص ہے جو اس بات کا مدعی ہے کہ اُسکو اس کام میں دوسروں کی نسبت زیادہ حق حاصل ہے۔“

اسلام اپنے پُر و نگو نہایت نوکد طور پر خبردار کرتا ہے کہ حساب کے دن انسان کو لئے سوائے اُسکے اعمال حسنہ کے کوئی چیز کام نہیں آسکتی اور نہ اُسکو عذاب سے بچا سکتی ہے کسی عظیم الشان داد کا پرتو یا کسی بُرے باپ کا بیٹا ہونا کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”وان لیس للانسان الا“ اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اُسے کوشش
 ماسعی وان سعیہ کی، اور یہ کہ اُس کی کوشش آگے چلے
 سوف یروی“ (قیامت کے دن) بچی جائیگی۔
 اور نیز فرمایا ہے۔

فلانسلب بیضہ یومئذ ”تو اُس دن نہ تو لوگوں میں رشتہ دار رہا
 ولا یتأکون“ (باقی) رہیگی اور نہ لیکنے سیر کی بات پوچھیں گے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے عباس! اے صفیہ اور اے فاطمہ! محمد کی بیٹی
 سہ بخاری اور سلم بن ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے ابو عباس (مترجم)

میں خدا سے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا میرا عمل میرے لئے اور تمہارا عمل تمہارے لئے مفید ہے۔ اس لئے تمام الہی احکام تمام افراد کے لئے یکساں وارد ہوئے ہیں۔ نوع انسان کو ادنیٰ افراد کے لئے جو تکلیفات عائد کی گئی ہیں بعینہ وہی تکلیفات اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کے ذمہ عائد کی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص راہی ہے اور ہر شخص سے اس کی عیت کی بابت سوال کیا جائیگا۔“

انہیں آزادانہ تو اعد کی بدولت مسلمانوں کے نفوس کو کسی دوسرے شخص کو اشارہ و پرچلنے سے آزادی حاصل ہوئی۔ کیونکہ ہر شخص کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ اپنے اعمال کی جزا و سزا صرف اُسی کو ہنگتنا ہوگی۔ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی ریشہ و قدر ہو اُس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

اسی قسم کے اصول سے باہمی اخوة اور مساوات کی رو باطن میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کا ایک گروہ کثیر چند مخصوص اشخاص کا اس طرح مطیع و منقاد نہیں ہوتا کہ وہ اس کو جد ہر جا ہیں پھیر دیں اور اپنی مرضی کے مطابق جس رستہ پر چاہیں چلائیں۔ بیشک اسی قسم کے اصول کی بدولت مساوات کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ مساوات کے نتائج کیا ہیں؟ مساوات حقوق اور فرائض کے معلوم کرنا سب سے پہلا اصول اور تمام افراد کے درمیان عدالت اور آزادی کی بنیاد مستحکم کرنا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صرف یہی چیز ہے جو حقیقی اور دہی عدالت کے درمیان باہر الا فراق ہر نپولین کتاب ہے کہ ”مساوات نہر قسم کی عدالت کا سرچشمہ ہے خواہ وہ قوموں کے درمیان ہو یا

سلاطین و کونجاری اور ملوک اور ترقی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ (ترجمہ)

افراد کے درمیان "مشہور فلاسفر کوئٹہ سی کتا ہے کہ طبعی مساوات انسانی افراد کے لئے اپنے حقوق کی شناخت کا سب سے پہلا اصول ہے اور اسی پر تمام اخلاق حمیدہ کی بنیاد ہے۔"

اس فصل کو ختم کرنے سے پیشتر ہم یہ بات ثابت کرنا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جس سے آجکل مذہب تو میں متمتع ہیں، کوئی قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے۔ بلکہ وہ ان خونریز بغاوتوں کا نتیجہ ہے جو گزشتہ صدی کے اواخر میں برپا ہوئی تھیں۔ فرنگی کتا ہے کہ "وہ تمدنی مساوات جس کی بنیاد بعض یورپین قوموں میں نصف صدی سے قائم ہوئی ہے بتدریج دیگر اقوام میں بھی شائع ہوتی جاتی ہے۔ مگر یہ حکومت حاصل ہو کر ہم خدا کا شکر کریں اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں۔"

"الحمد لله الذی ہدانا لهذا
لہذا وما کنا لمنہدین لولا
ان ہدانا الله"

"سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کو
اسکی ہدایت کی اور ہم ہدایت پانیاوا نہیں تھے
اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ کرتا۔"

عقل کی آزادی

سب سے بڑی خصوصیت اور عظیم الشان نعمت جو انسان کو عطا ہوئی ہے وہ قوت عقلی ہے۔ ہم اور پر بیان کر چکے ہیں کہ انسان ان تمام امور سے جاہل پیدا کیا گیا ہے جو اس کی بقائے حیات کے لئے ضروری ہیں۔ مگر اس جہالت کے مقابلہ میں اس کو عقلی قوت دی گئی ہے جو معلومات کی زیادتی کے ساتھ ساتھ نشوونما پاتی اور ترقی کرتی جاتی ہے اور آخر کار انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر نشاۃ الہی کی روشنی میں پہنچاتی ہے۔ مگر قسمتی سے یہ قوت بھی انسان کی دیگر قوتوں کی مانند انہیں لوگوں کے تسلط و اقتدار کے تحت میں رہی جو انسانی افراد کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ اور جو ازلی قانون اس کے لئے مقرر تھا اس کے مطابق وہ اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر رہی۔

نوع انسان کا غلام بنانے والوں نے انسان کی تمام قوتوں کی نسبت عقلی قوت کی گہرائی بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ کی ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک ایسی جوہر دار تلوار ہے کہ اگر اسے نکال لی گئی تو اس کے سامنے اداہم اور تاریکیوں کے لشکر ایک ہنٹ کے لئے بھی نہیں ٹہر سکتے۔ اسلئے انہوں نے نہایت تشدد کے ساتھ اس قوت کی نگہداشت کی اور انسان کو عرصہ دراز تک ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت سے محروم رکھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کے سمجھنے میں عقل کو ہتھ مار کر ناموجب الحاد ہے۔ ان وجوہ سے لوگ ایسی جہالت کی تاریکی اور وحشیانہ حالت میں مبتلا ہوئے جس کے ان کو سنسناک واقعات نہایت خجالت اور ندامت اور کسیت قرار

غصہ کیساتھ تلخ ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے۔ جبوقت قوموں کی یہ حالت آتی اُسوقت خداوند تعالیٰ حقیقی تمدن اور سچی شائستگی اور عقل کی آزادی کے اصول حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اور جبوقت قوموں کو مغلوب و مفلور کر دیا گیا اور ان کو غلام بنانے والے اپنی رعایا سے کہہ پڑتے تھے کہ ”عقل کی روشنی کو خاموش کر دو“ بعیرت کی آنکھوں کو بند کر دو“ اُسوقت خدا کا رسول اپنے پیروں اور ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ”مذہبِ عینِ عقل ہے جسکو عقل نہیں اُسکا مذہب بھی نہیں“ اور جبکہ یہ لوگ کر نیوالے اپنے زیر دستوں کو یہ حکم دے رہے تھے کہ ”اے لوگو! تم عقل کو الگ رکھنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو کیونکہ عقل کا استعمال کرنا خدا کی ناراضی اور اُسکے غصہ کا موجب ہوتا ہے“ اُسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْقِلُوا
عَنْ رَبِّكُمْ دَوَّاءُ صَوَابٍ بِالْعَقْلِ
تَعْرِفُوا مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَ
اعْلَمُوا أَنَّهُ يَخْجِدُ كُمْ
عَنْ رَبِّكُمْ“ اِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ

انہیں آسمانی قواعد کی بدولت عقل کو اُسکی ہر قسم کی قید و سب سے بالکل آزادی حاصل ہوئی اور انسان کی رہنمائی کا فرض جسکے لئے خدا نے اُسکو پیدا کیا ہے ادا کرنے لگی اور انسانی افراد کی افضلیت کا سب سے بڑا معیار قرار پائی۔ حالانکہ اُس لئے کل حدیث وردی ذکر عقل لا یشیت دنی الذیل آخرہ امارت بن اسامہ فی سندہ عن داؤد بن الجریس عن ثلاثین حدیثاً قال ابن حجر کما موقوفہ۔ مجمع البحرین صفحہ ۵۱۱۔

میشتر صرف ظاہری عبادت اور جسمانی پرہیزگاری افضلیت کا معیار تسلیم کیا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کا اسلام مکوہر گزرتوب میں نہ ڈالے جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ اُس کی عقل کیسی ہو۔

ظاہری عبادت اور جسمانی افعال و رسانی حرکات انسان کے لئے کیونکر مفید ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے ضعیف عقل کے باعث سے ہر قسم کی افراط و تفریط میں مبتلا ہوتا ہو، اور کاموں میں محل و موقع کا لحاظ نہ رکھتا ہو۔ اگر کسی عمدہ کا بار اُسکے ذمہ ڈالا جاوے تو اُسکو بڑی طرح استعمال کرے اور اُسکے کاروبار کے انجام دینے میں غلط طریقہ اختیار کرے۔ عدل کو ظلم سمجھے اور ظلم کو عدل خیال کرے۔ ایسے شخص کی ظاہری عبادت کچھ نہ یادہ قابل وقعت نہیں ہو سکتی۔ جیسے اکثر اشخاص کو دیکھا ہے جو صلح و تقویٰ کے مدعی تھے مگر وہ محض اپنی نادانی اور کم عقلی سے اپنی قوم کے لئے آفت اور ملک کے لئے مصیبت ثابت ہوئے ہیں۔ ایک جماعت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی بہت تعریف کی اور اُسیں مبالغہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اُس شخص کی عقل کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اُسکی عبادت و خیرات کی نسبت عرض کرتے ہیں اور آپ اُسکی عقل کی نسبت دریافت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ”محق بوجہ اپنی حماقت کے ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہو جو کسی بدکار کی بدکاریوں سے سخت تر ہوتی ہیں۔ قیامت کے روز بندوں کو تقرب الٰہی کے درجے باعتبار انکی عقلوں کے عطا ہونگے۔“

مذہب اسلام نے عقلی قوت کو نہ متقدر نہرگی و شرف و اعتبار عطا فرمایا ہے جسکا ایک شہد آپ کو ان احادیث سے معلوم ہوا ہوگا جو اوپر مذکور ہوئیں لیکن کیا جسکو

معلوم ہے کہ مذہب قوموں میں اس عظیم الشان قوت کی آزادی کا کیا نتیجہ ہو چکا وہ نہایت قیمتی جائیں قربان کرنے کے بعد انکو حاصل ہوئی؟ جس عظیم الشان تمدن اور مذہب و شائستگی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو زبردست قوت اور شوکت انکو حاصل ہے وہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ دینی سعادت اور مادی صلاح و فلاح جسکے عجیب و غریب حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ لاروس کتنا ہے کہ اگر اغراض اور اہام کی تسبیح و سحر آزاد ہو کر اس مادی، فکری اور اخلاقی ترقی کے سبب کی نسبت بحث کریں، جو انسانی گروہوں کو ابتدا سے اس وقت تک حاصل ہوئی ہے تو معلوم ہوگا کہ اسکا محض یہ سبب ہے کہ عقل کو اسکی میت سے آزادی حاصل ہوئی۔ ہم اس بحث کو ختم کرنے سے پیشتر اثبات کرنا چاہتے ہیں کہ عقلی قوت کی آزادی کچھ قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے اور نیز یہ کہ وہ سخت کشمکش اور جدال و قتال کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ لاروس کتنا ہے "آغاز صلاح کے زمانہ سے فرانسیسی بغاوت تک عقل کے آزاد کرنے والوں اور اسکو مقید رکھنے والوں کے درمیان سخت جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا۔ گذشتہ زمانہ کی حکایات اور اخراجات سے بالکل اغراض کرنے اور آئندہ کے لئے ایک نیا طریقہ قرار دینے کے باعث فرانسیسی بغاوت نے سوسائٹی کے ان تمام ارکان کی تربیت کی جو نہدم ہو چکے تھے اور جدید نسل کی تعلیم اسکا اہم مشغلہ قرار پایا، مگر ہلکوبھی کتنا مناسب ہے "الحمد لله الذی ہدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان ہدانا الله"

علمی آزادی

علم کو قوت عقلی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو غذا کو جسم کے ساتھ ہے پس
 جسطرح انسان کا جسم مختلف قسم کے زمینی مادوں سے غذا حاصل کر کے نشوونما
 پاتا اور بڑھتا ہے اسی طرح اسکی عقلی قوت بھی علمی مسائل اور خارجی معلومات سے قوی
 ہوتی اور ترقی کرتی ہے۔ یہی وجہ سے نوع انسان کو غلامی کی ذلت میں رکھنے والوں
 نے علم کی مذمت کرنے اور اسکی طرف لوگوں کو نفرت دلانے اور اہل علم کو تکلیف
 دینے میں کوشش کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ انہوں نے قطعی حکم لگا دیا کہ علم
 ایک ایسی ناپاک چیز ہے جسکے قریب آنا بھی ناجائز ہے۔ علامہ لاروس نے دائرۃ المعارف
 میں لکھا ہے کہ ”اٹکا خیال تھا کہ علم ایک ایسا ملعون درخت ہے جو اپنے زہریلے پتوں
 بنی آدم کو ہلاک کرتا ہے۔“ انہوں نے علم کی مخالفت پر بیان تک کہ باندھی تھی کہ لوگوں کو
 اسکا نام لینے سے منع کرتے تھے۔ اور قدما کے فلسفہ میں تحریف کر کے اس کو اپنی
 خواہشات کے موافق بنانا چاہتے تھے حتیٰ کہ وہ ان تحریفات کی بدولت ایسا
 برصورت ہو گیا کہ عقل اسکو دیکھ کر سخت نفرت کرتی تھی۔

انکے دل میں یہ خیال خام پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس ایسا علم ہے جس کی طرف
 جہالت کو راہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے قطعی حکم لگا دیا تھا کہ جو چیز اس علم سے باہر ہو وہ
 دائرۃ تحقیق سے خارج ہے اور سوائے زمین کے کوئی شخص اسکا قائل نہیں ہو سکتا
 ایسے لوگوں کو وہ اس قدر جبروت ناک سرزائیں دیتے تھے جنکے ذکر سے انسان کا دل رنجنا ہوا تھی

اور اسی طریقہ سے انہوں نے حکماء کی ایک بڑی تعداد کو صرف اس جرم میں ہلاک کیا کہ وہ علمی مواد کے بڑا سنے میں کوشش کرتے ہیں۔

ان جاہلانہ وسائل سے اُس علم میلان میں جو علم کی طرف تہا س کون پیدا ہو گیا۔ مگر اُسے فوراً زندگی کے قوانین کی زبان سے حجت قائم کی اور وہ ناطق حجت یہ تھی کہ جمالت اور گرم ہونی گرم بازاری ہوئی اور ادا م اور خرافات کو رواج حاصل ہوا اور ہمسہ شہور انسانی خصلتوں پر غالب ہوئیں زبردستوں نے زیر دستوں کو دبایا اور انکو تمام طبعی حقوق سے محروم کر دیا۔ نوع انسان کی حالت میں ایک عرصہ تک سخت برہمی اور احتلال رہا۔ اسکے بعد اندرونی شورشوں اور بغاوتوں اور خونریز جنگ و جدل کا زمانہ آیا جو علم کو اسکی جھنجھو قیود سے آزاد کرنے کی غرض سے برپا ہوئیں۔

جسوقت قیوموں کی یہ حالت تھی اسوقت اہمائی حقائق حضرت سید لا جو صاحب المقام المحمود صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے تھے اور حقیقی تمدن اور آزادی علم کے اصول کی تدوین ہو رہی تھی۔ مذہب اسلام نے اگر ان تمام طوق و سلاسل کو توڑا جن میں علم مقید تھا اور قرار دیا کہ علم کو کسی قید سے مقید اور کسی حد سے محدود کرنا ایک ایسی بے انصافی ہے جو معیوب خیال کیجا سکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم کی کوئی انتہا ہے تو وہ اسکی حق تلفی کرتا ہے اور اسکو اس مرتبہ سے گرتا ہے جو خدا نے اسکے لئے قرار دیا ہے اسلئے کہ خدا نے فرمایا ہے ”وَمَا كُنَّا

اُولَئِكَ مِنَ الْعَالَمِیْنَ قِلْدًا ۝“

اسلام نے تصریح کی ہے کہ کلام الہی کی حکمتوں کا سمجھنا اسوقت تک ناممکن ہے جب تک

۱۰ اور تم کو کوکوسرا می من سے پس تم کو اساعلم دیا گیا ہے۔

کہ انسانی فکر علوم کی روشنی سے منور نہ ہونے فرمایا ہے "قلک الامثال خسر جہا
للتاس وما یعلمہا الا العالون" اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ طلب علم
میں کوتاہی کرنیوالوں کو انجام کی خرابی سے ڈرایا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے "اور اے پیغمبر
اگر تم ان لوگوں کو کوئی ساجزہ ہی لاؤ گے
تو جو منکر ہیں وہ تو بس بھی کہیں گے کہ تم مسلمان
مذہب سے فریبی ہو۔ جو لوگ سمجھ نہیں
رکتے انکے دل تو پھر خدا اسی طرح مہر لگاؤ
کرتا ہے"

اس قسم کی آیات بنیات سے اسلام نے انسانی عقول کے لئے علوم و معارف کے دروازے کھول دیئے اور ہدایت کی کہ علم کا طلب کرنا اور اس کے اکتساب میں کوشش کرنا خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”بہترین عبادت طلب علم ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ مع ایک ساعت علم میں غور کرنا ساڑھے پندرہ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔“

اسلام نے علم کو کسی خاص شہر یا کسی خاص گروہ تک محصور نہیں رکھا بلکہ ہر کو
اس کے حاصل کر نیکو حکم دیا ہے خواہ وہ کہیں ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کو "علم کو تلاش کرو اگر وہ چین میں ہو" اور نیز فرمایا ہے کہ حکمت مسلمان کی ایک گمشدہ
چیز ہے جہاں کہیں ملے اس کو اٹھا لینا چاہئے۔ پس کوئی مسلمان کسی حکمت کے حاصل
کرنے سے اسوجہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے شخص سے صادر ہوئی ہے جو از روئے

۱۔ اس حدیث کو بہت سی شعبہ اربعہ میں دو جگہ لکھا ہے کہ علماء عرب دیت کیا ہے۔ ابن حبان تو یہ کہ یہ ایک نادر حدیث ہے (الاسلامی المصنف)
۲۔ اس حدیث کو ترمذی نے بھی بعض اضافہ روا دیت کیلئے ہے:-

اعتقاد کے اُس کے برخلاف ہے اور اُس کے حاصل کرنے کے لئے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ حکمت ہے جو انسان کے مرتبہ کو بلند کرتی اور اُس کو جہالت سے نکالتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”حکمت کو لے لو یہ امر تمہارے لئے مضر نہیں ہے کہ وہ کس برتن سے نکلی ہے“

قرآن مجید کی آیات کو تہہ برادر تفکر کے ساتھ تلاوت کرو، کمزور معلوم ہو گا کہ ظلم و حکمت کی طرف سے غفلت اور چشم پوشی کرنے کی انسان کو سخت ممانعت کی گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ مہربانی اور رحمت کے لمحے میں اپنے بند و کمزور کو پکار کر کہتا ہے۔ ”انظر ا ما ذاقی السموات والارض“ اور جو لوگ آسمان کو تاہی کرتے ہیں انکو ملامت کرتا ہو تاکہ اہل نظر کے لئے موجب عبرت ہو۔

”وكان من آية في السموات والارض من يرادن عليها وهم عنها معرضون“ اور جو لوگ عجائب کائنات اور غرائب مصنوعات سے اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں انکو ڈراتا ہے۔

”من كان يهتف اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا“ جو شخص اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندھا بنا رہا وہ آخرت میں اندھا اور گمراہی کو رہے سہو بہت ہٹکا ہوا ہو گا۔

”قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا“ وہ اسی گاہ میں ہے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اُٹھایا میں تو دنیا میں دیکھتا ہوا تھا تھا خدا فرمایا کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں ہی آئیں تیری پاس میں گر تو نے اگلی کچھ خبر نہ لی۔

اسی طرح آج تیری ہی خبر پچائیگی۔

اسلام نے علمی آزاد کو اس درجہ تک پہنچایا ہے۔ پس میں دریافت کرتا ہوں کہ
مستقدمین یا متاخرین میں سے کسی نے علم کی اس درجہ قدر و منزلت کی ہے، جو گذشتہ آیت
سے معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ علمی آزادی جو مغرب میں دیکھی جاتی ہے، قدیم زمانہ سے چلی
آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ میسوبرلو (Berthelot) ممبر فارن آفس فرانس
کہتا ہے کہ "علم کو موجودہ آزادی صرف ۲۵ سال سے حاصل ہوئی ہے۔"

"الحمد لله الذی هدانا لهذا" خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اس (بشت میں لائی)
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
کما ستہ دکمایا۔ اور اگر خدا ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم
(کیسے جنت کا رستہ ڈھونڈ سکتے) نہ پاتا۔

الواجبات الشخصية والعائلية والاجتماعية

ذاتی اور خاندانی اور تمدنی فرائض

گذشتہ فصل میں ہم اختصار کے ساتھ تینوں قسم کی آزادی کی گفتگو کر چکے ہیں جس پر دنیا کی تمام موجودہ ترقیوں اور کامیابیوں کا انحصار ہے، اور محسوس دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ شائستگی کے تمام بنیادی اصول اسلامی انوار کی شعاعیں ہیں، جنہوں نے مہربانی ممالک کو منور کر رکھا ہے۔ لیکن ان بنیادی اصول کے ماتحت دوسرے فروعی قواعد ہیں جو ان ابتدائی اصول کے نتائج ہیں، انکی نسبت بھی اختصار کی گفتگو کرنا ہلکا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ جس شخص کو ذرہ برہی عقل ہے اسکو ”ما فرطنا فی الکتاب من شیء“ کی تفسیر عینی طور پر شاہدہ ہو جائے۔

ذاتی فرائض

ہر شخص اس امر کا شعور رکھتا ہے کہ وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جو ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہیں، اور وہ جسم اور روح ہیں۔ اور باوجودیکہ انکی طبیعتیں متضاد ہیں، تاہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عجیب و غریب اتحاد رکھتے ہیں کہ جسوقت ایک متاثر ہوتا ہے تو اسکے ساتھ دوسرا ہی متاثر ہوتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں اثروں اور اثرات کے درمیان بالکل تباہی ہوتا ہے۔ اس نظریہ (Theosophy) کی بنا پر نوع انسان نے نتیجہ نکالا ہے کہ وہ سعادت و فلاح جو انسان کی انتہائی مناسبت ہے اسکا دار و مدار بالکل اس بات پر ہے کہ دونوں جوہروں کی حفاظت ان تمام حواض سے کی جائے جو انکو اپنے فرائض کے ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ پس ان دونوں کی حفاظت پر یکساں توجہ بذول رکنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ علامہ لاک کہتا ہے "وہ سعادت و فلاح جس سے دنیا میں فائدہ اٹھاتا انسان کے لئے ممکن ہے اسکے واسطے دو چیزیں لازمی ہیں۔ عقل صحیحہ اور جسم سالم۔ یہ دونوں نعمتیں دوسری تمام نعمتوں کی اصل اصول ہیں۔ اور جس کے پاس خوش قسمتی سے یہ دونوں موجود ہوں اسکو ہر کسی چیز کی محرومیت نہیں ہوتی۔ اور جو ان سے محروم ہو وہ ہرگز خوشحال نہیں ہو سکتا اگرچہ اسکے پاس اہمیت سب نعمتیں موجود ہوں۔ کیونکہ حقیقت یہی دونوں چیزیں سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہیں۔ جو شخص عقل سلیم سے محروم ہے وہ عمر بھر سعادت و فلاح کا سیدھا راستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص جسمانی تندرستی سے محروم ہے وہ بھی کامیابی کی راہیں کوئی

الواجبات الشخصية والعائلية والاجتماعية

ذاتی اور خاندانی اور امت فی الفضل

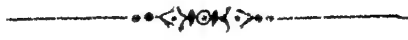
گذشتہ فصل میں ہم اختصار کے ساتھ تینوں قسم کی آزادی کی گفتگو کر چکے ہیں جس پر ہندو دنیا کی تمام موجودہ ترقیوں اور کامیابیوں کا اختصار ہے، اور محسوس دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ شائستگی کے تمام بنیادی اصول اسلامی انوار کی شعاعیں ہیں، جنہوں نے مغربی ممالک کو منور کر رکھا ہے۔ لیکن ان بنیادی اصول کے ماتحت دوسرے فروعی قواعد یہ جو ان ابتدائی اصول کے نتائج ہیں، انکی نسبت بھی اختصار کی گفتگو کرنا ہیکو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ جس شخص کو ذرہ بذر بھی عقل ہے اسکو ”ما فرطنا فی الکتاب من شئی“ کی تفسیر عیانی طور پر مشاہدہ ہو جاوے۔

ذاتی تواضع

ہر شخص اس امر کا شعور رکھتا ہے کہ وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جو ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہیں، اور وجہم اور روح ہیں۔ اور باوجودیکہ انکی طبیعتیں متضاد ہیں، تاہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عجیب و غریب اتحاد رکھتے ہیں کہ جسوقت ایک متاثر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا ہی متاثر ہوتا ہے ساگرچہ ان دونوں اثروں اور اثرات کے درمیان بالکل تباہی ہوتا ہے۔ اس نظریہ (Theory) کی بنا پر نوع انسان نے نتیجہ نکالا ہے کہ وہ سعادت و فلاح جو انسان کی انتہائی تمنا ہے اسکا دار و مدار بالکل اس بات پر ہے کہ دونوں جوہروں کی حفاظت ان تمام عوارض سے کی جائے جو انکو اپنے فرائض کے اوکرنے سے باز رکھتے ہیں۔ پس ان دونوں کی حفاظت پر یکساں توجہ مبذول رکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ علامہ لاک کہتا ہے ”وہ سعادت و فلاح جس سے دنیا میں فائدہ اٹھانا انسان کے لئے ممکن ہے اس کے واسطے دو چیزیں لازمی ہیں۔ عقل صحیحہ اور جسم سالم۔ یہ دونوں نعمتیں دوسری تمام نعمتوں کی اصل اصول ہیں۔ اور جس کے پاس خوش قسمتی سے یہ دونوں موجود ہوں اسکو ہر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو ان سے محروم ہو وہ ہرگز خوشحال نہیں ہو سکتا اگرچہ اس کے پاس اہمیت سنی نعمتیں موجود ہوں۔ کیونکہ حقیقت یہی دونوں چیزیں سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہیں۔ جو شخص عقل سلیم سے محروم ہے وہ عمر بھر سعادت و فلاح کا سیدھا رستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص جسمانی تندرستی سے محروم ہے وہ بھی کامیابی کی راہیں کوئی

قابل ذکر مرحلے نہیں کر سکتا۔

پس جبکہ یہ افریقہ میں ہو چکا ہے تو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے پیچھے دو قسم کی ضروریات لگی ہوئی ہیں۔ ایک روحانی ضروریات جو نفسانی سعادت اور روحانی فلاح کو مستلزم ہیں، اور دوسری جسمانی ضروریات جو جسمانی سعادت کو مستلزم ہیں۔ نفسانی یا روحانی ضروریات سے وہ قواعد مراد ہوتے ہیں جنکے استعمال میں لانیسے انسانی نفس صحیحہ سالم اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کے قابل رہے۔ اسی طرح جسمانی ضروریات سے وہ قوانین مراد ہوتے ہیں جن سے جسم تندرست اور ان فرائض کے ادا کرنے کے قابل رہے جو اس دنیوی زندگی میں اسکے ذمہ عائد کئے گئے ہیں۔ غرض کہ انسانی سعادت جو انسان کی انتہائی مقنا ہے وہ نفس اور جسم دونوں کی اصلاح حالت اور دونوں کی ضروریات میں تناسب قائم رکھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ اس زمانہ میں ایسی برہمی بات ہے کہ تمام دنیا کے علماء میں سے کوئی شخص ہی اس میں شک و شبہ نہیں کرتا۔ مگر ان علماء سے پیشتر اسلام ان قواعد کو اس وقت منضبط کر رہا تھا جبکہ لوگ چاروں میں رہنے اور رہبانیت اختیار کرنے یا تمام عقلی اور فکری فضائل کو غیر باد کہل محض بدنی لذات میں غرق رہنے کو ذریعہ سعادت خیال کرتے تھے۔ اس مسئلہ پر ہم کس قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

نفسانی ضروریات

جو شخص بصیرت کی آنکھیں کھول کر مخلوقات کے حالات پر غور کرے گا اُسکو انکی فطرت کے تباہ اور اُن کی استعداد کے تحائف کے متعلق نہایت عجیب و غریب باتیں معلوم ہونگی اُسکو معلوم ہوگا کہ کوئی شخص لفظ اعتدال پر قائم ہے، کوئی افراط میں مبتلا اور تفریط میں گرفتار ہے۔ اور اس اعتدال اور افراط اور تفریط کے درمیان اس قدر درجات ہیں جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ یہ لوگ باوجودیکہ نوعیت میں متحد اور انسانیت میں شریک ہیں مگر وہ اپنے اعمال، اعتقادات اور ملکات میں ایک دوسرے سے بالکل متباہن ہیں۔ وہ دونوں درمیان موافقت پیدا کرنا مثل اجتماعِ ضدین کے ناممکن ہے۔ آپ کے نزدیک نوع انسان کے افراد میں اس سخت تباہی کا کیا باعث ہے؟ کیا یہ اس امر کی محسوس دلیل نہیں ہے کہ جس طرح جسمانی امراض اجسام پر طاری ہوتے اور اُس کی مادی صورت کو بگاڑ دیتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات انسانی نفوس کو روحانی امراض مارض ہوتے اور اُسکی معنوی صورت کو خراب کر دیتے ہیں؟ اگر اتنے دیکھا ہے کہ کسی نصیحت کی تاثیر سے کوئی گمراہ اپنی گمراہی سے باز آگیا ہے، تو کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ اگر حقیقی علاج میسر آجائے تو نفوس کے امراض کا زائل ہونا ممکن ہے۔ بیشک نفس ابتداء میں مثل بچہ کے ہوتا ہے۔ ہر ایک سانپنے میں ڈہل جائیگی استعداد اس میں موجود ہوتی ہے۔ پس اگر ابتداء ہی سے اُسکو کوئی دشمنند تربیت کر نیوالا لگاتا ہے اور اُسکی حکیمانہ تعلیمات کے مطابق نشوونما پاتا ہے تو وہ جوان ہو کر نہایت نیک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔

لیکن اگر قہمتی سے اسکو ناقص و بی ملتا ہے، یا ناقص موثرات کے درمیان اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو وہ نہایت شریعتاً مباح ہے اور انسان کو سخت دلتوں اور رسوائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس بنا پر امراض اور معالجات کے قبول کرنے کے لحاظ سے نفس کا حال بھی بالکل جسم کے مانند ہے اگرچہ نفسانی امراض اور معالجات جسمانی امراض اور معالجات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

استقامت و تہیہ کے بعد یکو نفس کی تربیت اور امراض سے نئی حفاظت اور نیز اس طریقہ کی نسبت گفتگو کرنا آسان ہو گیا ہے جس سے اس میں اپنے فرائض کے ادا کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ اسکے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہے (۱) اسکو اودام کے رنگ سے ساف کرنا (۲) صحیح معلومات سے رہنمائی کرنا (۳) اخلاق حمیدہ کا اسکو عادی بنانا (۴) اعتقاد کی تصحیح کرنا۔ ان چاروں امور کو ہم ملحقہ و فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔

نفس کو اوہام کے زنگ سے صاف کرنا

پہلے فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ جسمانی حفظ صحت اور نفسانی حفظ صحت کے قواعد میں پوری مشابہت ہے۔ جسمانی حفظ صحت کے لئے جس چیز کی طرف سب سے اول توجہ مبذول کرنا ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جسم کو ہمیشہ نجاسات اور میل کھیل سے پاک صاف رکھا جاوے جو زندگی کے دلائف اور ان کے لئے عارض ہوتے رہتے ہیں۔ اگر جسمانی صفائی اور پاکیزگی نظر انداز کر دی جاوے تو بسا اوقات جسم پر ایسے امراض طاری ہوتے ہیں جو نتیجے اسکی تو تو تکونو مضمحل کر دیتے اور آخر کار انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔

جس طرح مادی نجاسات اور میل کھیل جسمانی امراض کا موجب ہوتے ہیں اسی طرح ادنیٰ اخراجات اور باطل خیالات جو روحانی نجاسات ہیں نفسانی امراض کا باعث ہوتے ہیں۔ اسلئے نہایت مؤثر وسائل کے ساتھ انکے زائل کرنے کی کوشش جاری رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگا اور نفسانی صفائی اور پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائیگا تو روحانی نجاسات مجتمع ہو کر نفس کو بیمار کر دیں گی اور اسکو اپنے دلائف کے ادائے کرنے کے قابل پختہ نہ کریں گی۔ مشاہدہ ثابت ہو چکا ہے کہ بعض اوقات ایک باطل و ہمایہ نظریہ خیال نفس کو عارض ہو کر اکثر فضائل سے اسکو محروم کر دیتا ہے اور ان فضائل سے محروم ہونا ایسے امراض کا مورث ہوتا ہے جو بزدلی اور بغض و حسد کے نام سے تعبیر کئے جاتے ہیں۔ اور یہ مہلک امراض وہ ہیں جن کے زائل کرنے کی کوشش میں علمائے اخلاق اپنے تمام قیمتی اوقات صرف کرتے ہیں۔

اور لوگوں کو اودھام اور خرافات سے بچنے کی ایسی ہی تاکید کرتے ہیں جیسی زہریلی سانپوں اور درندوں سے بچنے کی۔ انکی رائے ہے کہ گذشتہ صدیوں میں جستہ رفتہ اودھام دنیا میں برپا ہوئے ہیں ان کا صرف یہی باعث تھا کہ اُس زمانہ کے لوگ اُن تمام باتوں کو جو انکے سامنے بیان کی جاتی تھیں بلا چون و چرا تسلیم کرتے اور انکی تعمیل کرتے تھے، اگرچہ انکی تائید میں کوئی دلیل نہ بیان کی گئی ہو۔

مذہب اسلام نے علمائے اخلاق سے بہت پہلے ان قواعد کو منبسط کیا ہے۔ اُسے اپنے پیروؤں کو اودھام کی گمراہیوں میں مبتلا ہونے سے ڈرایا ہے اور اُنکو دکھایا ہے کہ اکثر باتیں جنکی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں عقل کو عیب لگانے والی اور حق سے دور پھینکنے والی ہوتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَان تَطْعَمُ الْكَثْرَةَ مِنْ ثَمَرِهِ“ اور (اے پیغمبر) اکثر لوگ تو دنیا میں سے
يَضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ
يَتَّبِعُونَ الْاَنفُسَ وَالْهَوَا
”ہم کہہ یحز صوب“
نہی ٹھکریں (بیٹے) اور ڈراتے ہیں۔

اور آگاہ کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو خدا کے سامنے جو ابہری کے واسطے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور جو غلط خیالات بغیر کسی دلیل کے اُسے اپنے عقائد میں شامل کر لئے ہیں انکی بابت باز پرس کی جائیگی۔ اسکی نسبت خدا نے فرمایا ہے۔

”وَلَا تَحْتَفِ بِهَلِيسٍ لَّا
بِعِلْمَانِ السَّمْعِ
وَالْبَصَرِ وَالْفؤَادِ كُلُّ اُولٰٓئِكَ
”اور (اے مخاطب) جس بات کا تجھ کو علم (یعنی)
نہیں (اکل بچو) اُسکے نیچے نہ ہو لیا کو (کیونکہ)
کان اور آنکھ اور دل ان سب کے (قیامت کے دن)

کلان عنہ مسئلہ“
 پونچھ گچھ ہوتی ہے“
 اسکے بعد ہمارے سامنے گراہوں کا حال بیان کیا ہے اور ہکود کہلایا ہے کہ یہ گراہی صرف
 دم اور گمان کی پروی کا نتیجہ ہے اور انکو انجام کی خرابی سے متنبہ کیا ہے۔ فرمایا ہے۔
 ”وما یبغ الا کثرہم الا“ اور ان لوگوں میں اکثر تو بس اکل پر چلتے
 ظنا ان الفن لا یغن
 من الحق شئاً ان اللہ
 علیہم بما یفعلون“
 آئے۔ جیسی جیسی (ناویناں) یہ لوگ کر رہے
 ہیں اللہ اُن سے خوب واقف ہے۔

نفس کو علم و فضل کے ساتھ آراستہ کرنا

ہم اور پر بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح جسم کو مادی نجاسات اور میل کچیل سے پاک صاف
 کرنا ضروری ہے، اسی طرح نفس کو اہام اور خرافات کے میل کچیل سے پاک
 رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مادی صفائی کے لئے
 ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو اہام اور صحت افزا ہوں اسی
 طرح نفسانی صفائی کے لئے ایسی چیزیں درکار ہیں جو نفس کو اہام اور وسوسوں کی غلط
 باتوں سے پاک کر دے والی ہو۔ وہ چیز جو نفس کو پاک صاف کر دے والی ہے علم ہے، جو تجربہ سے
 ثابت ہو چکا ہو اور جسے محسوس و لائل قائم ہو چکے ہوں۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے جس
 میں کسی ذی عقل شخص کو مطلق شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ مذہب و دنیا میں جس نے
 سب سے پہلے یہ اصول قائم کیا وہ ڈی کارٹ نہ ہے جو سترہویں صدی میں ایک مشہور
 اور نامور فلاسفہ گذرا ہے۔ اور اس وقت سے علمی مسائل کی تحقیق و تنقید میں اسی کے

مذہب پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔

اسلام نے نفس کو پاک کرنے اور اسکو علم و حکمت کے زیور سے آراستہ کر دینے کے اصول کو دنیا میں سب سے پہلے منضبط کیا ہے اور دونوں جنسوں یعنی مردوں اور عورتوں کے لئے اسکا اکتساب فرض اور واجب ٹھہرایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئے علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے“ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”پیدائش سے وفات تک علم طلب کرو“

اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جن کے ذریعہ سے باطل اوہام اور غلط خیالات کی رسائی علم تک ہونا ممکن ہے جس کی صحت اور صداقت پر یقینی دلیل قائم نہ ہو چکی ہو اسکو اسلام نے علم کے نام پر موسوم نہیں کیا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”ان عندکم من سلطان“ ”تمہارے پاس اسکی کوئی دلیل تو ہے نہیں تو کیا بھلا اے لقوٹ علی اللہ ماکلا“
”ہو“ ”تعلمون“

قرآن مجید میں تصریح کی گئی کہ اکثر لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر حقائق کو باطل اوہام کے ساتھ غلط ملط کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حد سے بڑھنے والے کہا گیا ہے اور اُنہیں الگ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے خدا نے فرمایا ہے۔

”وان کثیر من الناس“ ”اور بہت لوگ خواہی بخواہی بلا تحقیق لیصلوٰت یا کھو اء ہمدعیر“
”علم“ ”رہتے ہیں“

۱۰۔ حدیث جنتی طرغ سرمدی ہے وہ سب ضعیف ہیں مجمع البحار صفحہ ۵۱۰

اسکے بعد خدا نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو ہوا و ہوس کے اشارہ میں پڑ پڑے ہیں اور انکو انجام کی خرابی سے ڈرایا ہے اور قرار دیا ہے کہ انکا یہ عذر کہ ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہیں اس کے لئے کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”وَادَّبِرُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ
وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ
وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْوَاوِي
لَنَآكَتَ فَنَتَّبِرْ آمَنَهُمْ
لَمَّا اتَّبَعُوا آمَنًا - كَذَلِكَ يَرْحِمُهُ
اللَّهُ عَالِمُ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ
وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ
النَّاسِ“

”یہ ایسا طریقہ وقت ہو گا اُس وقت گرد اپنے
چیلے چاٹوٹنے دست بردار ہو جائینگے اور عذاب
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے
تعلقات سب ٹوٹ جائینگے اور چیلے بول جائیں گے
کہ اے کاش ہمارے ایک دفعہ نیامیں پر لوٹ کر
جانا ہوتا جیسے یہ لوگ آج مجھے دست بردار ہو گئے
اس طرح کل کو ہم بھی اُنسی دست بردار ہو جائیں گے
اللہ انکو اعمال کو اس کے لایکا کہ انکو وہ اعمال سزا بخشے
حسرت و کسالتی دیکھو اور اپنے ہر انکو دوزخ کو نکلنا نصیب ہو گا“

اسلام نہایت بلند آواز سے (جو سو تو کو بیدار کر نیوالی اور غافل کو چونکا دینے والی
ہے) پکار کر کہہ رہا ہے کہ علم کی ضرورت صرف آخری زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے
بلکہ اس کی دنیوی زندگی میں بھی ویسی ہی نہ دریت ہے اور دنیا کے کار و بار بغیر علم کے انجام پذیر
نہیں ہو سکتے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص دنیا کا خواستگار ہے
اُسکو علم حاصل کرنا چاہئے اور بآخرت کا خواستگار ہے اُسکو علم حاصل کرنا چاہئے اور
جو شخص دونوں کا خواستگار ہے اُسکو ہی علم حاصل کرنا چاہئے“
علم کے کتب میں کوتاہی کر نیوالو کو سلام ان لوگوں سے زیادہ تر سخت ملامت

کرتا ہے جو اپنے اسے فرائض میں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”دنیا اور دنیا کی چیزیں ملعون ہیں مگر عالم اور تعلم“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہے مگر گفتگو کرنے والے عالم اور یاد رکھنے والے سامع کیلئے“ اسلام بنو نبیہ کرتا ہے کہ غفریب ایسا زمانہ آتا ہے جس میں بے دینی اور الحاد کی گرم بازاری ہوگی۔ اور اسلام کی طرف ایسی چیزیں منسوب کیجاوئیں جنکو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام میں ایسے منافق علماء پیدا ہونگے جو ایسی مستحکم عمارت کو ہند کرنے کی عوض سے اسکی پاک تعلیمات کے ساتھ یہود و خرافات شامل کر دینگے اور اسکی بربادی کے لئے ایسے حیلے ایجاد کرینگے جنکا سمجھنا ان کو لوگوں کو مشکل ہوگا جو اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میرے بعد ایسے قتلے برپا ہونگے کہ ایک شخص صبح کو سو من اور شام کو کافر ہو کر گیا مگر وہ لوگ جنکو خدا نے علم سے زندہ کیا ہے۔“

اسلام نہایت کمال کا بیان کرتا ہے کہ ”جہالت اور اسلام دو ایسی متضاد چیزیں ہیں جنکا جمع نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید کا سمجھنا زیادتی علم پر موقوف ہے اور جو شخص اپنی جہالت پر قانع ہے، وہ ہمیشہ کلام الہی کے سمجھنے سے محروم رہیگا جس سے اس کی تربیت اور اسکا تزکیہ مقصود ہے اور یہ ایک ایسا خسارہ ہے جنکا کسی طرح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”وَلَا تِلْكَ إِلَّا مِثَالُ خُسْرٍ“ اناس وما یقتلوا الا العالمون“

۱۔ اس حدیث کو عبد اللہ نے ابی امامہ سے روایت کیا ہے سینہ علی نے اسکو حسن لکھا ہے۔

۲۔ ابراہیم بن عبد اللہ مثالیوں کو گئے سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور عالم ہی انکو سمجھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”کیا بغیر علم کے قرآن سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے“
 مذہب اسلام نے علم کے مرتبہ کو یہاں تک بلند کیا ہے اور اس کے اکتساب کی
 اس قدر ترغیب دی ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوا ہوگا وہ ترغیب ان تمام اقوال کی نسبت
 جو ہم اہل تمدن کے پیشواؤں اور تہذیب و شائستگی کے حامیوں کی زبان سے سنتے
 ہیں انسان بہ زیادہ تر موثر ہے۔ بیشک ”ومن احسن من اللہ حدیثاً“

نفس کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا

ہر شخص جانتا ہے کہ جب طبع اس کے پیچھے بہت سی جسمانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اس طرح
 اسی طرح اس کے نفس میں ایسی خواہشیں اور غمتیں پیدا کی گئی ہیں جن کا نفس کو شعور ہوتا اور
 وہ اُسے متاثر ہوتا ہے اور جن کا نفس سے جدا کرنا ناممکن ہے۔ پس جب طبع جسم کو بہوک
 پیاس اور گرمی سردی وغیرہ اندرونی اور بیرونی موثرات کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح
 نفس کو اس کی بہت سی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ نفسانی حاجات مثل گرمی
 سردی اور بہوک پیاس کے نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی احتیاج کے لحاظ سے جو
 زندگی قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں نفس اور جسم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

بیشک نفسانی خواہشیں اور غمتیں اگرچہ بلحاظ اپنی شکلوں اور صورتوں کے تعدد
 اور شمار کی حد سے باہر ہیں۔ لیکن وہ باوجود بھی دو مشمار ہونے کے صرف ایک محور کے گرد
 گردش کرتی ہیں۔ اور وہ اُس فطری کمال کی طرف میلان ہے جس کی دہندگی تصور انسان

نفسانی ضرورتوں کی بنیاد ہونی چاہئے۔ علامہ لاروس نے مجاہد اور زہاد کے ایک گروہ کا حاکم لکھا ہے۔ یہ گروہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں تقرب الہی کے اہلی درجات صرف اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ بخت ریاضات اور مجاہدات کے ذریعہ سے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں اپنی تمام نفسانی رغبتوں کو فنا کر دیں اور نفس کو اسکی ہر قسم کی خواہشوں سے محروم کر دیں۔ علامہ مذکور نے اُس گروہ کی طرف ایسے وحشیانہ امور منسوب کئے ہیں جو سوا عریان لوگوں کے جو سخت جسموں میں مبتلا ہوں کسی شخص سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ اسکے بعد لکھا ہے کہ ”یہ لوگ جو غیر کی تاثیر کو باطل کرنا چاہتے ہیں درحقیقت اپنی خواہشوں پر قربان ہو رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بجائے اسکے کہ وہ نفسانی خواہشات کو اعتدال کے ساتھ پورا کرتے ہیں بوجہ جسموں کے انکا بالکل استیصال کرنا چاہا ہے“

نفسانی خواہشوں اور رغبتوں کے معاملہ میں افراط اور تفریط کے لحاظ سے تمام قوموں کی یہی حالت تھی۔ حتیٰ کہ حقانیت کے آسمان سے اسلام کی روشنی نمودار ہوئی اور تاریکی کا وہ پردہ جو فضائل اور کمالات کے چہرہ پر پڑا ہوا تھا دور ہوا۔ قرآن مجید کی آیتوں نے افراط اور تفریط کو نیا لو کو ملاست کی ہے اور انکو دنیا اور آخرت میں انجام کی خرابی سے ڈرایا ہے اور اس بارہ میں نہایت حکمت کے ساتھ اعتدال کو اصول کو مستحکم کیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہم کو دنیا میں اسلئے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہم کو ایسی عبادات شاقہ کی مصیبت میں مبتلا کرے جو نفسانی احساسات کو فنا کرنے والی ہیں بلکہ یہ احساسات ہم کو اسلئے غطا فرمائے ہیں کہ ہم حکمت اور دانائی کے ساتھ تمام مرحلے طے کر کے نفسانی کمال کے اُس درجہ کو پہنچ جائیں جو قدرت نے ہمارے

و اسے قرار دیا ہے۔ اور ہو کہ ملایا ہے کہ جسد جسمانی یا قلبی عبادات کا ہو حکم دیا گیا ہے
 نے صرف یہی نتیجہ مقصود ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ اللہ پر کسی طرح کی انگلی کرنی
 ”مایرید اللہ لیجعل
 علیکم صرّح و لیکن
 یومد لیطہرکم و لیتم نعمتہ
 علیکم و لعلکم تشکرون“
 ہے اور (نیز) یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنا
 احسان پورا کرے تاکہ تم اس کا
 شکر کرو“

اسلام نے ہو کہ صراحت کے ساتھ بتلادیا ہے کہ مذہب میں غلو کرنا ایسا امر نہیں
 ہے جس کی خدا نے اپنے بندوں کو تکلیف دی ہو بلکہ خدا کی ذات اس عجیب سے تفرقہ
 ہے کہ وہ بند و کموان کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے (کالیگلف اللہ نفساً الاکلاً
 و سعمہا) ہو کہ تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قومیں مذہبی غلو کی بدولت
 جسکو صرف انکے خیالات نے ایجاد کیا تھا برباد ہو چکی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ ”مذہبی غلو سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پیشتر بہت سی قومیں اس کی
 بدولت ہلاک ہو چکی ہیں“ اسلام نے ان لوگوں کی طرف بھی توجہ مبذول کی ہے
 جو خیال کرتے ہیں کہ عبادت میں اپنے آپ کو ہلاک کر دینا اور ریاضات اور مجاہدات
 شاقہ میں جسم کو گملا ڈالنا خدا کے سامنے ان کی شدت اخلاص کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے
 لوگوں کو لکھا ہے کہ وہ خدا کو ایسے وصف کے ساتھ متصف کرتے ہیں جو انکی
 صفات کمال سے خارج ہے اور انکو متنبہ کیا ہے کہ یہ رضایات اور مجاہدات جو اعتدال
 سے خارج ہیں نہ صرف بے مصرف اور محض بے سود ہیں بلکہ وہ خدا کی ناراضی اور اس کے
 غصہ کا موجب ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص خدا کی رحمت

سے اس حدیث کو احمد بن حنبل نے سند میں اسے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث من ہے۔

کو متبول نہ کر گیا اُسکے ذمیل عرفہ کے پہاڑوں کے گناہ ہوگا۔“

اسلام دینی اور دنیوی سعادت کو جامع اور دنیوی و اخروی زندگی کے اصول پر مشتمل ہے اسلئے نہ اسنے رہبانیت اور مشیت کو جائز رکھا ہے اور نہ اسنے قومی اور دنیوی کاروبار چھوڑ کر پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا مباح قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ تمام باتیں اسلام کے منافی اور غضب الہی کا موجب ہیں۔ ”روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص عبادت کی غرض سے پہاڑ میں جا رہا۔ لوگ اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ ”تجھ کو و تم میں سے کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔“ اسلام کے بعض تقاضا میں ایک ساعت صبر کرنا چالیس سال تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے۔“

مذہبی اعتدال کے لحاظ سے مذہب اسلام کی یہ حالت ہے جو نوع انسان کو دنیوی اور اخروی سعادت کی طرف لیجا نیوالا ہے۔ فحشانی خواہشوں اور غمخیزوں کے معاملہ میں ہی وہ اعتدال کے اصول پر قائم ہے ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی خواہش اور رغبت کا قتل کرنا جائز نہیں مگر تاہم وہ بلا اور اذیت و تعذیب کے انکو اعتدال کے درجہ پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً سخاوت ایک فضیلت محمودہ ہے مگر اسلام میں وہ ایسوقت تک فضیلت شمار کیجاتی ہے جبکہ اعتدال کا لحاظ رکھا جائے لیکن اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ حصلت مجوم شمار ہوگی اور گناہ بھی جاوے گی۔ جس کی نسبت انسان کو جواب دہی کرنا پڑے گی۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”اور رشتہ دار اور عریب اور مسافر ہر ایک کو اُس کا حق پہنچاتے رہو اور دوست“
 ”وَ اتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ امْسِكْ
 وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ“
 ان المبذورین کانوا اخواناً للشیطنین
 کو بیجا مت اڑاؤ کیونکہ دولت کو بیجا اڑانی
 دے شیطانوں کے ہائی ہیں اور شیطان
 پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے،“ اور اپنا آقا

وكان الشيطان لمرية كفورا
 » ولا تجل يدك مغلولاً الى
 عنقك ولا تسبها بكل الباط
 فقعد ملوما محسورا «

نہ تو اتنا سکیو گویا گردن میں بند ہے اور نہ
 بالکل اُسکو پیلا ہی دو اگر ایسا کرو گے تو تم ایسی
 بیٹے رجاؤ گے کہ تم کو ملامت ہی کو نیلے اور
 تم تیس دست ہی ہو گے۔

اسی طرح تواضع ایک محمود صفت ہے جو انسان کو عزت اور شرف کے مقامات پر بلند کرتی ہے
 اور جس کی عادت ڈالنے کی اسلام نے بہکوتر غیب دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تواضع شخص بالفرض کنوے کے اندر ہو تو خدا ایسی ہوا کہ بہجتے
 جو اُسکو بندی پر لے آتی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہکوا گاہ کیا
 کہ اُس میں اس حد تک افراط نہونا چاہئے جو ذلت کے درجہ کو پہنچ جاوے اور بہکوتنبہ کیا ہے
 بعض لوگ ایسے ہیں جنکے سامنے تواضع اور فروتنی اختیار کرنا بہتر ہے اور بعض لوگوں
 کے ساتھ ترفع اور خود داری اولیٰ ہے۔ تاکہ ہر شخص جس طرح اپنی زبان سے ناصح ہو جائے
 اسی طرح وہ اپنے منہ سے ناصح ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو شخص تمہا
 لئے واجب نہیں سمجھتا تو تم اس کے لئے بھی واجب نہ سمجھو۔ جو شخص تمہاری استعداد تعظیم نہیں
 کرتا جس قدر کہ تم اسکی کرتی ہو تو تم اس کے ساتھ مت رہو۔ اگر تم میری امت میں تواضع کرنے
 والو کو دیکھو تو ان کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آؤ اور اگر تکبر و نکو دیکھو تو ان کے ساتھ
 تکبر کرو۔ تکبر کے ساتھ تکبر کرنا باعثِ ثواب ہے۔“

عروضہ اسی طرح بہکوا اسلام اخلاق حمیدہ کے ٹیک ٹیک بانڈازہ کی تعلیم دیتا اور انکا
 حقیقی رستہ بتلاتا ہے تاکہ انسان نہ تو ایسا میٹھا ہو کہ لوگ اُسکو کھا جائیں اور نہ ایسا کڑوا ہو کہ
 تنوک دین جیسا کہ ایک حدیث کا مضمون ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے پھر تہنی زندگی کے منافی اور

اور اس کی ترقی میں سنگ راہ ہے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اُس قوم کے سرکشوں اور نافرمانوں کی بدی اور شرارت کی کیا نوبت ہوگی جسکے اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے افراد کے درجہ کو پہونچ گئے ہوں گے۔ اگر شریروں سے ہر جرم میں معافی اور ہر گناہ سے درگزر اور ہر ایک شرارت سے چشم پوشی ہوگی تو انکی نالائقی اور ناجائز ہی کس درجہ تک پہونچ سکتی۔ بلا شک و شبہہ اسکا یہ نتیجہ ہوگا کہ سرکش زیادہ تر دیر کی تباہی اور جہراٹم کا ارتکاب کرینگے اور امن عامہ میں خلل انداز ہونگے۔ اور ہمیشہ کے لئے ادب اور تہذیب سے محروم رہینگے اور صرف یہی دونوں امر ہیں جن کی تکمیل سوائے سخت سزاؤں کے نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو دنیا میں خدا کی حد و کافاٹم کرنا چالیس دن کی متواتر بارش سے زیادہ تر موجب سرسبزی ہے۔

تمدنی زندگی کی ایسی حالتیں ہیں جن کی نسبت محض سرسری اور سطحی طور پر ہی گفتگو کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ اس زندگی کے شکلات کے حل کرنے کے لئے تمام فطری قوتوں کی بیداری اور ہوشیاری اور تمام اعضا کی چستی و چالاکي و کلاہوتی ہے۔ بلکہ یہ ایک سلسل اور دائمی جنگ ہے جس میں انسان اپنے نوم ولادت سے زندگی کی آخری حق تک مصروف اور سرگرم کارزار رہتا ہے۔ انسان کے جسمانی اور نفسانی مطالب اور زندگی کی ضروریات نے اس جنگ کا اعلان دیا ہے ہر شخص جو دنیا میں رفعت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اسکو اس ہوناک مقابلہ میں شریک ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی حکمت نے اس جنگ کی آگ کو اسلئے مشتعل کیا ہے کہ انسانی نفوس کی مخفی قوتیں ظاہر ہوں اور انسان اپنے اندرونی اسرار اور عجائبات سے

غافل نہ رہے۔ ”وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاللَّيْلُ تَرْجِعُونَ“

شمال کے طور پر خاندان کی حالت پر غور کرو۔ اگر کسی گمراہ نے کامر پرست ضرورت سے زیادہ حلیم و سلیم ہوگا اگر اسکے اخلاق حمیدہ حد اعتدال سے استقدر بڑھے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے خاندان کے بچوں کی تمام بدیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتا رہیگا تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس خاندان کی اخلاقی حالت کیسی ہوگی۔ کیا اس خاندان کے بچے اپنی بدی اور شرارت پر زیادہ تر ولیر ہوئے گئے؟ بیشک جس خاندان کو بدتمتی سے ایسا باپ میسر ہوگا اس کی حالت میں تعلیمی اور اعتدال واقع ہونا ایک امر لازمی ہوگا جس میں شک نہیں کہ ایسا باپ منصفانہ قانون کے اعتبار سے مجرم خیال کیا جائیگا اور اسکو اخلاق کے ایک معتدل طریقہ کی طرف مہجانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر باعتبار خاندان کے یہ بات صحیح ہے تو باعتبار سوسائٹی کے زیادہ صحیح اور واضح ہوگی

اسلام نے انسانی نفوس کو خواہشات کی افراط و تفریط سے بچایا اور انسان کو ملے ایک ایسا معتدل طریقہ قائم کیا جو سنن عالم اور قوانین زندگی کے ساتھ بالکل مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے اور جس کی بدولت انسان کا نفس حقیقی آزادی حاصل کر سکتا اور دنیا امن و اطمینان کے ساتھ ترقی کی تمام منزلیں طے کر کے کمال کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتا ہے۔ ”اور مسلمانو! جیسے جتنے تم کو شیک قبلہ بنا دیا ہے اسید طرح جتنے تم کو بیچ کی ہر

”وَكُنْ لَّكَ جَعْلًا كَرَامَةً“ کی امت بھی بنا دیا ہے تاکہ اور لوگوں کے وسطا لکونوا شہدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً“ مقابلہ میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلہ میں تمہارے رسول محمد کو راہنہ بنیں۔

تصحیح الاعتقاد

ہم گذشتہ فصلوں میں نفس کو اوہام کی غلاظتوں سے بذریعہ صحیح علم کے پاک صاف کرنے کی ضرورت پر گفتگو کر چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ نفسانی صحت کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ نفس کی تمام خواہشوں اور رغبتوں میں قانونِ اعدل کا لحاظ رکھا جائے۔
اب ہم نفسانی سعادت کی نسبت بحث کرنا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ نفس کو کیوں کر طینت حاصل ہو سکتا ہے۔

ہم بعض لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو جسمانی صحت سے متمتع ہیں، دولت اور ثروت کا ایک معقول ذخیرہ انکے پاس موجود ہے، اور مختلف علوم و فنون میں انہوں نے تعلیم و تربیت پائی ہے مگر باوجود ان تمام باتوں کے انکو ہر وقت ایک قسم کی اندرونی کمزوری اور دلی بے اطمینانی اور بے چینی اور سخت حیرت محسوس ہوتی ہے جو ان کی تمام راحتوں اور لذتوں میں شل کانٹے کے ٹکلتی رہتی ہے۔ انکو اپنے دل میں ایک ایسا انگڑا اور ملال محسوس ہوتا ہے جس کا کوئی سبب انکو معلوم نہیں ہوتا اور جو صرف اُسی وقت نما ہو تا ہے جبکہ آبِ انیش رنگ کا ایک گلاس انکی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسپر فرلفیہ اور ولداہ ہیں اور اُس کی مفارقت پر بالکل صبر نہیں کر سکتے کیونکہ انکے اندرونی رنج و ملال کی صرف یہی ایک دوا ہے۔

پس میں دریافت کرتا ہوں کہ باوجود جسمانی صحت اور مالی ثروت کے جن پر انسانی سعادت کا دار و مدار سمجھا جاتا ہے اس اندرونی بے چینی اور اضطراب کا کیا باعث ہے؟

اور باوجودیکہ انہوں نے متعدد علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پائی ہے جو دوسو سوں کے امراض کے لئے ایک مجرب دوا خیال کیجاتی ہے اس وجدانی حیرت اور دلی وحشت کا کیا سبب ہے؟ کیا یہ اندرونی اضطراب ہو کہ وہ نہیں بتا رہے کہ نفس کسی دوسری چیز کا مشتاق ہے جس کا علم اگرچہ انسان کو نہیں ہے مگر اسکے آثار صاف صاف دلالت کر رہے ہیں؟ یہ چیز جس کا نفس مشتاق ہے نہ جسمانی صحت ہے نہ زیادتی دولت و ثروت نہ کثرت اولاد نہ عالی شان محلوں کی سکونت نہ مزیدار کمانو کی لذت اور نہ نعمات موسیقی اور دیگر قسم کی عیش و عشرت ہے۔ بلکہ یہ تمام چیزیں اُس کے مقابلہ میں بالکل بیچ اور تمام کائنات اُس کے سامنے محض لاشی ہے۔ وہ کونسی جلیل القدر چیز ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جاوے تو نفس کو اطمینان اور سکون اور قناعت کی دولت حاصل ہو جاوے؟ بلاشبک و شبہ وہ چیز صحت اعتقاد ہے۔ اسکی دلیل حسب ذیل ہے۔

نفس کی طبیعت ان ٹھوس اجسام اور بے شعور مادہ کی طبیعت سے بالکل جداگانہ ہے۔ اسلئے وہ زمین کی حقیر اور ذلیل چیزوں کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُسکی طبیعت محض نورانی ہے اسوجہ سے وہ نورانی چیز کے ساتھ مانوس ہوتا ہے جو زمین کی کثیف چیزوں کی تاریکیوں کو روشن کرتی اور نفس کو اُسکے اعلیٰ اور قدسی مقامات پر پہنچاتی ہے نفس کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے کہ وہ جہانی خواہشات اور فانی لذات پر قناعت کر سکے۔ خواہ انسان دولت اور ثروت جمع کر کے اپنے نفس کو کتنا ہی مغالطہ دے مگر اس قسم کی باتوں سے اُسکے اضطراب میں سکون پیدا ہونا ناممکن ہے۔ ایسے شخص پر نفس تو تڑپا جنت قائم کرتا رہتا ہے تاکہ اُسکو سید بے رستہ کی ہدایت ہو۔ پس اگر وہ غور و فکر کر کے اس راز کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور نفس جس چیز کا مشتاق ہے اُسکے لئے میاں کرتا ہے

توفیر اُس اندرونی اضطراب میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ انسان یہ کہے
 ہی نہ سکتا ہے اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو۔ نفس کی یہ تمنّا کہ ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے
 اسکا ذریعہ صرف عقل ہے ”الدین هو العقل والکمال دین لمن لا عقل له“۔
 عقل نوع انسان کی بہترین خصوصیت اور خدا کی فضل ترین نعمت ہے۔ جو انسان
 عطا ہوئی ہے۔ جس مقصد کے لئے یہ عظیم الشان نعمت عطا ہوئی ہے اگر اُسی مقصد میں
 استعمال کیجائے اور اُسکی صحت اور اعتدال قائم رکھنے کے لئے توجہ مبذول کیجائے تو
 اُس سے جبرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ عقل کے ذریعہ سے انسان اس عظیم الشان عالم
 کے اسرار کا سراغ لگاتا اور قوانین فطرت جو اُسپر تسلط ہیں انکو دریافت کرتا ہے اور اسطرح
 پر خالق کے وجود اور اُسکے افعال کے عبث سے منزعہ ہونے پر اسے لال کرتا ہے اور
 نیز اُسکے علم اُسکی تدبیر اور رحمت حکمت اور قدرت پر ایسے محسوس دلائل مشاہدہ کرتا ہے جنہیں
 شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔ انسان عقل کے ذریعہ سے انسانی گردہوں کے حالات
 پر غور کرتا اور انکی ہستی اور زندگی اور ترقی و تہذیب کے اسباب کو دریافت کرتا ہے۔ عقل ہی جو
 انسان انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات میں غور کرتا ہے جبکہ خدا مخلوق کی
 ہدایت اور تلقین کے لئے مبعوث فرماتا ہے اور ان کی شریعت اور انکے آثار میں غور کر کے
 جو انہوں نے چھوڑی ہیں نوع انسان کے لئے نبوت کی ضرورت پر خیالات اور احساسات
 اور مذاہب کے اختلاف خدا کی حکمت پر استدلال کرتا ہے۔ عقل ہی کے ذریعہ سے
 انسان گذشتہ اور موجودہ حالات میں امتیاز کرتا ہے اور مذاہب خاصہ اور مذاہب عام میں فرق
 کرتا ہے۔ اور علمی مسائل اور بیسیات کے ذریعہ سے اُس مذاہب سے واقف ہوتا ہے جو
 تمام مذاہب کا ختم کرمیوالا اور ابداً لا یتک باقی رہنے والا ہے۔

خدا کی حکمت اور قدرت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ وہ کائنات کو ایک ایسی مستحکم ترتیب کو ساتھ پیدا کرے جو عذر کرنے والوں کے لئے خاموشی کی زبان میں بولتی اور فکر کرنے والوں کے سامنے وضاحت کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے۔

عقل سے سبوت حاصل کرنے کے بغیر نفس اپنے عقیدہ کی تصحیح نہیں کر سکتا اور اسی بنا پر اسکے اضطراب میں سکون بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے انکار نہیں کہ نوع انسان پر ایک ایسا زمانہ گذرا ہے جیکہ انسانی عقل اپنے بچپن کی حالت میں تھی۔ اس وقت ایمان لانے کے لئے اُسکو بھی بات کافی تھی کہ وہ بعض خارق عادات امور و کمیکر حیران ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف پیغمبر مبعوث فرماتا تھا اور ان کو انہی خصوصیات سے تمنا کرتا تھا جیسے اسرار دریافت کرنے سے انکی عقلیں قاصر ہوتی تھیں اور ان کو حیرت و انگیزہ ہوتی تھی اور اسلئے وہ اس قسم کے معجزات اور خارق عادات کو دیکھ کر رسول کی صدا اور ان کے اتباع کی ضرورت پر ایمان لاتے تھے۔ مگر اس وقت جیکہ نوع انسان اپنے بچپن کے زمانہ سے گذر کر سن تیز کو پہنچ چکی اور انسانی عقل کی تکمیل ہو چکی ہے معجزات اور خارق عادات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علمی مواد کی کثرت سے ایمان شکنی ہو گئی اور شہادت پیدا ہو گئے۔ اگر اس وقت کوئی عجیب اور غیر معمولی واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسکو مکاری اور عیاری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اگر اس واقعہ سے اس کی بریت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس عجیب واقعہ کی شمار و جوہ اور تاویلات کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یورپ میں روحانیوں (اسپیئر سٹ) کا ایک نیا گروہ پیدا ہوا ہے جس سے ایسے عجیب و غریب اور خارق عادات امور ظاہر ہوتے ہیں جنکو دیکھ کر جبلا سب سے بڑا معجزہ خیال کرینگے حالانکہ یہ گروہ نبوت اور رسالت کا مدعی نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو حیرت انگیز امور

اس گروہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی قسم سے نہیں ہیں لیکن وہ بلا شک و شبہ ظاہر ہیں لوگوں کی نظروں میں معجزات کی اہمیت کو بالضرور کم کرنے والے ہیں۔

اس دعوے کی موئد کہ ان اخیر صدیوں میں معجزات کے مسائل کو رواج نہیں ہو سکتا ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ علماء یورپ گذشتہ زمانہ کی تمام معجزات کی تکذیب کرتے ہیں یہ گروہ کبھی ہٹ دہرمی ہے لیکن انکے اس قول کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا کہ ”ہم ایسے زمانہ میں ہیں جس میں اعتقاد کے لئے عقلی روشنی اور علمی دلیل کے سوا کوئی چیرمفید نہیں ہو سکتی۔“ مسیو نہری برنجیہ نے ریویو آف ریویوز مطبوعہ ۱۵۹۹ء میں لکھا ہے کہ علم اور تاریخ سے ان تمام معجزات کا بطلان ثابت ہو چکا ہے (معاذ اللہ) گروہ روح کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے جو انکے لئے مبعوث ہوئی ہے۔ ہر کو کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا ابدال آباد تک باقی رہنے والا معجزہ عظیم الشان عالم ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ یزندہ معجزہ ہمارے وہی احساسات کو بیدار کرنے کی تمام گذشتہ معجزات کی نسبت زیادہ ضروری صلاحیت رکھتا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام معجزات اور خوارق عادات سے قطع نظر کر کے عقلی پرمیتات اور علمی مسائل کے ذریعہ لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئینا الہی جس میں انسانی عقول پر معجزات اور خوارق عادات کی نسبت علمی مسائل زیادہ تر متور ہو گئے بیشک اسلام عقل کی طرف خطاب کرتا اور فکر سے محاسبہ کرتا ہے وہ لوگوں کو خدا کے وجود اور اس کی توحید اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی طرف دعوت دیتا ہے مگر اسی کے ساتھ وہ انسانی عقل کو ان حسی دلائل اور براہین کی طرف متوجہ کرتا ہے

جوان سائل کے مؤید ہیں۔

خدا کو معلوم تھا کہ بعض لوگ جو بُرائی اور عظمت حاصل کرنے کے خواستگار ہونگے وہ مذہب میں ایسی باتیں ایجاد کرینگے جن کے ذریعہ سے وہ عوام الناس کو اپنا غلام اور اپنی خواہشات کا تابع کر سکیں۔ اسلئے اپنے اخیر مذہب میں عنداہب کا ختم کر دیا ہے، قرار دیا کہ اس قسم کی ہر ایک دعوت پر علمی دلیل طلب کرنا چاہئے کیونکہ یہی ایک خیر و برحق و باطل میں امتیاز کرنا ہے اور اہل باطل کی ہتھکنڈہست کرنا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتَابَ“ ”پس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے
بایدیھم نہ یقولون هذا توکتا لیکیں پر لوگوں سے کہیں کہ یہ خدا کو اں
من عند الله لیشتروا به سے اتڑی ہے تاکہ اُسکے ذریعہ سے تھوڑے
ثمنًا قلیلًا فَوَيْلٌ لِّمَنْ كَتَبَ اِیْھدیحیم سودا یعنی نیوی فائدہ حاصل کریں پس افسوس
وویل لھم عما لیکسبون ہرگز نہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں لکھا اور پر افسوس
”قل ھا تو ابرھا شکم ان کفتم ہرگز نہ کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں۔ ای پیغیر ان لوگوں
صادقین“ سے کہو اگر سچے ہوتو اپنی دلیل پیش کر دو۔“

مذہب اسلام ان لوگوں کو سخت ملامت کرتا ہے جو اپنے آباء و اجداد کی انداد و سنت تقلید کرنے کے عادی اور انکے باطل اعتقادات پر بغیر تحقیق اور غور و فکر کے ثابت قدم ہیں اور انکو انجام کی خبری سے ڈراتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”واذا حیل لھم“ ”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہو کہ جو قرآن الہی اور انوار الہی
تعالوا الی ما انزل الله اُسکی اور رسول خدا کی طرف چلو اور جو حکم دیں سو انوا اسکے
والی الرسول فتالوا جواب میں کہتے کیا ہیں کہ جس طریقہ پہنچنے اپنے باپا دادوں

حسبنا ما وجدنا عليه
آباءنا أولي الألبان
پایا جو وہی طریقہ ہمارے لئے پس کی تابت کیا یہ لوگ اُسی
پرانی لکیر کے بغیر رہیں گے اگرچہ انکے باپ دادا کچھ نہ جانتے
یقولون، شدیدا ولا یجھتوا، وں ہوں اور نہ راہ راست پر رہے ہوں،

اسلام نے تو اویں ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کی یہ حجت مفید نہیں ہوگی
کہ اسے دوسرے شخص کی تقلید کی ہے کیونکہ خود اسکو ہی عقل دی گئی ہے جو حق و باطل
اور نفع و نقصان میں تمیز کر سکتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے: ”او۔ ایک وقت ہوگا کہ دوزخی

”و اذ یخافون من النار“ ایک دوسرے دوزخ میں جگہ دینگے تو دنی
فیقول الضعفاء للذین
درجہ کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے

استکبروا انّا کنا امسکم تبعاً لھن
انتدمننون عذاباً نصیبنا
کہ ہم تمہارا تو تابع تھے تو اب تم توڑی سی آگ ہی
ہم پر پٹ بٹا سکتے ہو بڑے لوگ کہیں گے کہ اب

من النار۔ قال الذین کفروا
انّا کنا فیہا ان اللہ قد حکم علینا
تم سب اسی آگ میں پڑے ہیں اللہ تو اپنے
بندوں کو مارہ میں جو کچھ حکم دینا تا سو دے چکا۔

”و ان لو کنت لکنھم
او نعقل ما کنت۔“ اور یہ لوگ دوزخ کے فرشتوں ہی کہیں گے کہ
اگرچہ پیغمبر نے کئے کو سنایا سمجھا ہوا تو آج کو

السعیر“ دوزخیوں میں نہ ہوتے،

اسلام نے ہمارے سامنے نہایت یلغ عبارت میں توحید کی ہے کہ صرف توحید
پر مذہب اور اعتقاد کا وادہ رہا ہے۔ جس شخص نے اسکو ضائع کر دیا ہے اسے سخت گناہ
کا ارتکاب کیا ہے اور اپنے نفس کو سخت مصیبت میں ڈالا ہے کیونکہ اسکے ضائع کرینے
ایک ایسی بڑی چیز ضائع کر دی ہے جس پر قیامت کے دن اعتماد اور ہوسہ ہوتا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقَامَا بَرَحًا نَّكَهَ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ“
 ”اور ہر ایک امت میں سے ہم ایک گواہ یعنی پیغمبر کو لے کر لینگے اور وہ کافروں کے خلاف گواہی دینگے پھر ہم امت کے لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی برات کی دلیل پیش کرو اُسے اُن لوگوں کو معلوم ہو جائیگا کہ حق بجانب خدا ہے۔ اور دنیا میں جیسی جیسی جہولیاں تیں لے بنایا کرتے تھے اُس دن سب کی گواہی ہو جائیگی۔“

غرض کہ یہ قواعد ہیں جو اسلام نے اعتقاد کے بارے میں قرار دے دیے ہیں اور یہ اس عام مسلمہ اصول کے ساتھ بالکل مطابق ہیں جس پر ان اخیر صدیوں میں روئے زمین کے جمہوریکہ رائے اتفاق کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قول کی تائید دلائل سے نہیں ہوتی اس کو بھول جانا چاہئے آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے عقائد میں جو اسلام کی حقیقت سے واقف ہے کیونکہ بخلاف واقع ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر وقت اپنے وجدان میں باطل اور اودھام اور گمراہیوں سے روکنے والی یہ آواز سنتا ہے۔

”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مُسَوِّدٍ“
 ”اور اے مخاطب جس بات کا تجھ کو علم نہیں ہے اُس پر نہ چڑھ کر پوچھ نہ ہو یا کرو۔ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوتی ہے۔“

بلکہ ایک مذہب مسلمان ہوا ہو اس کی کشش سے کس طرح گمراہی اور کج روی اختیار کر سکتا ہے جبکہ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں مانفوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو گمراہی

اختیار کرتے اور اُس پر قائم رہتے اور اپنے نفوس کو خرافات کی تصدیق کے لئے وقف کر دیتے ہیں اس کے صفحہ دیگر منقوش ہے۔

”وہت ذرأنا جھنم کثیرا
من الجن والانس لهم
قتلوج لا یعقلون بها
وطهم اعلین لا یبصرون
بها وطهم اذا انزلنا
یسعرون بها اولئک
کالانعام هم اضل
اولئک هم الغفلون۔“

”اور ہم نے بہتر سے جن اور انسان
جنم ہی کے لئے پیدا کئے ہیں ان کے
دل تو ہیں گمراہ سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے
اور انکی آنکھیں ہی ہیں گمراہ سے دیکھنے کا کام
نہیں لیتی۔ اور ان کے کان ہی ہیں گمراہ سے سننے کا کام
نہیں لیتی۔ خوض یہ لوگ چار باون کی مثل ہیں بلکہ
ان سے بھی گئے نڈر سے ہوئے یہی وہ لوگ
ہیں جو دین سے غل بیخیز ہیں۔“

بہل

اے خدا! تو ہلکے اپنے دین میں بصیرت دے جو سچی تہذیب اور حقیقی شہادت کا
دین ہے اور ہلکے اس کی سیدھی راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خیالات
پر باطل اور دام کا جو زنگ آگیا ہے اسکو اپنی رحمت سے دور کر۔ بیشک تو تمام دعاؤں کا کائنات
والا اور قبول کرنے والا ہے۔

جسمانی ضرورتیں

جسمانی ضروریات کی نسبت ہم اپنی گفتگو ختم کر چکے ہیں اب ہم کو صرف جسمانی ضرورتوں کی نسبت گفتگو کرنا باقی ملے۔ ان دونوں قسم کی ضروریات کے باہم تہمید اور متناسب ہونے سے انسان کو روحانی اور مادی سعادت و فلاح حاصل ہو سکتی ہے جس کے لئے وہ ابتدائے آفرینش سے لیکر اس وقت تک کوشش کر رہا ہے۔ مادی سعادت دو باتوں پر موقوف ہے۔ حفظانِ صحت اور جسمانی امور میں اعتدال۔ پس ہم ان دونوں کی نسبت علیحدہ علیحدہ فصلوں میں بحث کرتے ہیں۔

حفظانِ صحت

ہم پہلی فصلوں میں بیان کر چکے ہیں کہ عقلی صحت جو انسان اور حیوان کے درمیان مابہ امتیاز ہے جسمانی صحت کے ساتھ نہایت قوی تعلق اور گہرا ارتباط رکھتی ہے انسان کی حالات پر سب سے بڑی غور کرنے سے اس مسئلہ کی صداقت معلوم ہو سکتی ہے۔ مذہب دنیا کے حکمانے اس مہتمم بالشان بید کا سراغ لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اصول حفظانِ صحت کی توضیح اور تنبیہ میں جن سے قواعد جسمانی کی حفاظت ممکن ہے نہایت اہتمام کرتے ہیں تاکہ بچوں کو عقلی قوت کے بڑھانے والے اصول کے ساتھ ساتھ ان اصول کی تعلیم و تربیت

دیجائے۔ یہ اصول انہوں نے اس خیال سے قرار دئے ہیں کہ تمام مذاہب جسمانی صحت کو براہ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ آخرت کی ابدی نعمتوں کا صرف اسی شخص سے وعدہ کرتے ہیں جو اپنے جسمانی امور سے باہل کیسو ہو کر صرف روحانی خدمات میں مصروف رہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مذاہب کی طرف بعض معیوب اور نامناسب باتیں منسوب کی ہیں جنکو ہم اس مقام پر نقل کرنا ضروری نہیں خیال کرتے۔ بلکہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے حقیقی حفظان صحت کے قواعد و ن کرنے میں جن کی بنیاد عقلی اور جسمانی صحت کے باہمی تعلق اور ارتباط پر ہے روئے زمین کے تمام حکما پر سبقت کی ہے اور انکو بخیر ایمانی اصول کے قرار دیا ہے اور اپنے تمام پیروؤں کو ان قواعد کی پابندی کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی ہے۔ اور اس امر کی تصریح کی ہے کہ صحت خدا کی ان تمام نعمتوں میں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں بہترین نعمت ہے۔ سو اسے کلمہ توحید کے کوئی بہر عدو مرتبہ اس سے افضل نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”معا فی اور صحت کی خدا کی جناب میں دعا کرتے ہو کیونکہ ایمان کے بعد صحت سے بہتر کوئی نعمت بند و نکونین دی گئی“

اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اسے حفظان صحت کے بنیادی اصول مثلاً صفائی اور پاکیزگی اور جسمانی اور عقلی ریاضت کی تاکید کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیسٹوں میں جو خیر خدا کی نزدیک زیادہ تر پسندیدہ ہے وہ گھوڑ دوڑ، تیر اندازی ہے و قناتاً اپنی دلوں کی تفریح کرتے رہو“

مذہب اسلام امراض کو خدا کا عذاب خیال کرتا ہے، جو تو ان میں مقررہ کی مخالفت اور اصول حفظان صحت کی نافرمانی سے بند و پیر نازل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

یہ حدیث صحیحہ ہے۔ اسکو ترمذی نے ابو کر سے روایت کیا ہے۔ ۵۷۰۰ یہ حدیث صحیحہ ہے بلکہ مسلم اور ترمذی نے ابو امامہ الاشجری سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جسکو کامل بن عدی وابن عرو سے روایت کیا ہے۔ ۵۷۰۰ مسلم میں ایک حدیث صحیحہ عقبہ بن عامر سے

یہ حدیث صحیحہ ہے۔ اسکو ترمذی نے ابو کر سے روایت کیا ہے۔ ۵۷۰۰ یہ حدیث صحیحہ ہے بلکہ مسلم اور ترمذی نے ابو امامہ الاشجری سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جسکو کامل بن عدی وابن عرو سے روایت کیا ہے۔ ۵۷۰۰ مسلم میں ایک حدیث صحیحہ عقبہ بن عامر سے

نے فرمایا ہے کہ ”مرض ایک خدائی نازیبا نہ ہے جس سے خدا اپنے بندوں کی تادیب فرماتا ہے
 پس ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب اُسکو کوئی مرض عارض ہو تو اُسکو اپنی زندگی کے
 معاملات میں اعتدال کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اور یہ امر ایسے حادثہ طیب کے مشورہ
 کے بغیر ناممکن ہے جو طبی قواعد اور قوانین صحت میں پوری مہارت رکھتا ہو۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اے خدا کے بندو! امراض کی دوا کیا کرو کیونکہ خدا نے
 کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو“ طبی قوانین میں مہارت کی قید ہم نے
 اسوجہ سے بڑھائی ہے کہ اسلام بھوکا کاروں اور جالونکے دام فریب میں پھنسے ہوئے
 کرتا اور انکو سخت جواب دہی سے ڈراتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”رملین
 تطیب ولہ لعلہ منہ طب ففوضا من“

پہر اگر حاذق طبیب کسی مرض کے علاج سے عاجز ہو جائے اور معالجہ میں حتی الوسع
 کوشش کے بعد انسان کو کامیابی نہ تو اس صورت میں اسلام تکلیف پر مہر کرنا اوسکے
 واسطے بہترین اجر آخرت کا وعدہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں بتا سچا مذہب جہانی کمزوری کو بخند
 ان امور کے شمار کرتا ہے جن کو وہ سائنات و درجات کے حاصل کرنے میں پیچھے رہ
 جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اکثر اوقات کار و بار زندگی میں افراط اور تہی فراغ میں مستی اور
 کاہلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قوی مسلمان
 ضعیف مسلمان سے بہتر ہے“

اسلام کسی مسلمان کے لئے کسی غرض سے حتی کہ مادت کی غرض سے بھی یہ بات
 جائز قرار نہیں دیتا کہ وہ اپنی صحت کے معاملہ میں غفلت اور سستی کرے۔ بعد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰ یہ حدیث صحیح ہے۔ سکواہ و دوزندہ در ابن ماجہ نے ابن حو سے روایت کیا ہے۔

ترجمہ۔ جو شخص باوجود علم و طب سے اداوت ہو سیکے علاج کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے۔

نے بیان کیا ہے کہ ”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (برسبیل تنذیر) فرمایا کہ اسے جب تک
 کراہت کو خبر نہیں دی گئی کہ تو ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا اور تمام رات بیدار رہتا ہے؟ میں نے
 سنا کہ کیا کہ ماں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کر۔ روزہ ہی رکھ اور افطار ہی کر
 رات کو عبادت ہی کر اور نیند ہی لے۔ کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے (کہ تو اس کو زیادہ
 تکلیف میں مبتلا نہ کرے تاکہ بیمار اور ہلاک نہ ہو جاوے) اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور
 تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمانوں اور طاقات کرنیوالوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جس
 نے ہمیشہ روزہ رکھا اسے روزہ ہی نہیں رکھا۔ ہر مہینہ تین روزے رکھ اور ہر مہینہ تین دن
 ختم کر مینے غرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کو صوم
 دو اور دو کے مطابق روزہ رکھنا چاہے جو فضل الصوم ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک
 دن افطار کرنا۔ اور ہر سات راتوں قرآن ختم کر اور اس سے زیادہ مست بڑھا۔“

اس میں شک نہیں کہ یہ تمام قواعد ایک مسلمان کو حفظانِ صحت کا نہایت صحت پائ
 بنانے کے لئے کافی ہیں۔ اور یہی وہ غرض ہے جس کے لئے اس زمانہ کے فلاسفر
 کوشش کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات نقش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صفائی
 اور پاکیزگی اور حفظانِ صحت کا نہایت اہتمام رکھیں تاکہ امراض میں کمی ہو اور متعدی بیماریوں
 مصائب میں تخفیف ہو۔

۱۰ یہ حدیث بخاری سلم ترمذی ابوداؤد و نسائی اور ابن ماجہ میں مروی ہے ہم نے بخاری اور سلم کے الفاظ کو
 مطابق ترجمہ کیا ہے۔ ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ اور نسائی میں یہ تغیر بعض الفاظ مروی ہے۔ مترجم

جسمانی امور میں اعتدال

ہر شخص جانتا ہے کہ اُسکے پیچھے بہت سی جسمانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اور وہ سب کی سب بشرط اعتدال زندگی کے لئے لازمی ہیں۔ مثلاً نہ اجوز زندگی قائم رکھنے کے لئے شرط اول ہے اگر باذراط استعمال کیجائے یا اگر اُس میں اصول حفظانِ صحت کا لحاظ نہ رکھا جاوے مثلاً متناقض افعالِ غذا میں ایک ساتھ استعمال کیجائیں تو ایسی صورت میں وہی غذا موجبِ ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام دنیا کے اہلِ اذکار و نگاہیات پر اجماع ہے کہ انسان کی صحت قائم رکھنے کا جو ذریعہ سب سے بڑا ہے وہ جسمانی خواہشات میں اعتدال ہے۔ یہی اصولی قاعدہ مذہبِ اسلام نے قائم کیا ہے۔ اُس نے لطیف اور پاکیزہ چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے لئے حرام نہیں کی۔ بلکہ اس نے تمام صحت بخش چیزوں کا کھانا اور پینا مباح قرار دیا ہے بشرطیکہ ہم صاعداً و ساعداً سے تجاوز نہ کریں۔ خدا نے فرمایا ہے۔

”قل من حرم ذیقۃ اللہ
التی اخرج اعبادہ والطیبات
من الرزق“ ”وکلوا واشربوا
ولا تسرفوا“

”اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ
انہ نے جو زینت کے سامان اور کھانسی شہری
چیزیں اچھیندو گئے ہیں کیا ہیں ان کو اس نے حرام کہا
ہے“ ”یٰٰکلماء اور پیو فوضو لخری مت کرو۔“

اسلام میں زہر کے معنی نہیں ہیں کہ لذیذ اور نفیس چیزوں اور شیریں اور خوش ذائقہ پہلوں سے اجتناب کیا جائے اور نفیس کو اُسکی تمام خواہشات سے محروم رکھا جاوے۔ ایسا نہ ہر جو تمدنی زندگی کے منافی اور تہذیب کی عمارت کو منہدم کرنے والا ہے اسلامی اصول ہی

باجل خراج ہے۔ خدا نے فرمایا ہے۔
 ”یا ایہا الذین آمنوا
 لا تحرموا طبیبات ما احل
 اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ
 لا یحب المعتدین۔ و
 کلوا مما رزقکم اللہ حللاً
 طیباً واتقوا اللہ الذی انتم ربہ
 مومنون۔“

”مسلمانو! خدا نے جو ستیری چیزیں تم کو
 لئے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام
 مت کرو اور جو سے ہی مست بڑھو۔ کیونکہ اللہ
 سے بڑھنے والو کو دوست نہیں رکھتا۔ اور خدا
 نے جو تم کو حلال اور ستیری روزی دی ہے ان کو
 بنے ناسل کھاؤ اور جس خدا پر تمہارا ایمان ہے
 اُس سے ڈرتے رہو۔“

بحث کے اس سلسلہ میں ہم صرف استدر اور کھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سچا مذہب دنیا
 کی نفیس اور صحت بخش کھانے کی چیزوں سے منع نہیں کرتا اسی طرح وہ ہکو خوبصورت اور
 خوش آئند لباس کے استعمال سے بھی نہیں روکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قدرت رکھتا ہو تو اس کے لئے کچھ ممانعت نہیں ہے کہ وہ دو کپڑے
 خاص کر بوجہ کے واسطے بنائے، علاوہ اپنے معمولی کاروباری کپڑے کے، مذہب سلام
 نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ وہ ہکو زریب و زینت کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ وہ کسی
 گناہ اور نافرمانی کے لئے نہ ہو، بلکہ اس سے محض خالق کی رضا جوئی اور اس کے گراں بہا
 فضل و انعام کا اظہار و اعلان مقصود ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 ”بس کسی کے بال ہوں تو اس کو انکی عزت کرنی چاہئے۔ یعنی لنگھا کر نا اور انکو آراستہ کرنا
 چاہئے۔ اور نیز آپ نے فرمایا ہے کہ ”خدا ہر ایک اچھی خوشبو والے اور اچھے لباس والے
 بندے کو پسند کرتا ہے،“ ایک شخص جو شکستہ حالت میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لے یہ حدیث صحیح ہے، اسکو بوداؤ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

کی خدمت میں حاضر ہو آپ نے فرمایا کہ تیری دولت کس قدر ہے اُس نے کہا کہ بہتر قسم کی دولت
خدا نے مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے جب خدا کسی بندہ کو نعمت عطا فرماتا ہے تو
تو وہ اس بندہ پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔“

خاندانی منہ افض

مندب او تہمدن توہوں میں خاندانوں اور خاندانوں کو ایک نہایت متمم باشان
چیز خیال کیا جاتا ہے کیونکہ قوم سے انکو وہی نسبت حاصل ہوتی ہے جو افراد کو کہ چوتھے
چوتھے خاندانوں سے ہوتی ہے۔ کیونکہ افراد کی اصلاح کے لئے خاندانوں کی اصلاح
لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں کے فلاسفہ خصوصاً اس صدی میں اپنی تمام تر تہمت
خاندانوں کی اصلاح اور افراد کو ان قواعد کی تعلیم نہیں صرف کرتے ہیں جو علمی طریقہ پر
خاندانی نظامات کی درستی اور اصلاح میں معاون ہیں۔ خاندانی سعادت و فلاح کا جو
پوشیدہ راز ہے وہ دو اصولی باتوں پر منحصر ہے۔ اول ان کی ادبی اصلاح اور دوسری
ماہی اصلاح۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں باتیں خاندان کے سرپرست پر موقوف ہیں
اور انکا ادا کرنا بھی شریعت کے نزدیک مثل بڑے بڑے فرائض کے لازمی ہے۔ غرض کہ
اس طرح خاندان کے سرپرست کے ذمہ دو فرض عائد ہوتے ہیں جبکا ادا کرنا لازمی اور لازم
ہوتا ہے۔

پہلا فرض خاندان کی ادبی اصلاح

ہر شخص کو خاندان کی ادبی اصلاح کا فرض ادا کرنے میں دو اصولی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ اپنی عورت کو تمام خاندانی معاملات میں اپنا شریک سمجھے اور اُس کی وجہی تعلیم و تکریم میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو خاندان کے ان بچوں کا مربی اور سرپرست خیال کرے جو عنقریب شائستہ خاندان کے سرپرست اور اُس قوم کے ممبر ہونے والے ہیں جس پر ان کی اچھی یا بری تربیت کا اثر پڑے گا۔ اور اُس ام کا یقین رکھے کہ قوم میں کبھی ایسے افراد پیدا ہونگے جو کہ حکومت اور ارباب کے تحت اثر میں گرا دیں گے اور یہ دونوں باتیں صرف بچپن کی تربیت پر منحصر ہیں اور نیز یہ کہ خاندان کا سرپرست اُن تمام جرائم کا جواب دہ ہے جو اُس کے خاندان کے افراد سے بوجہ سوء تربیت کے سرزد ہوتے ہیں۔ یہی اصول ہیں جو جدید تمدن کی شریعت نے نافذ کئے ہیں اور چہر خاندانی تربیت کے تمام مسائل کا دار و مدار ہے۔

اسلام نے تمام دنیا سے پہلے ان اصول کو قائم کیا ہے۔ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عورتوں کی وجہی تعلیم و تکریم کی ترغیب میں فرمایا ہے کہ رُوئے جوف شخص صاحبِ عزت ہیں وہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور جو باجی ہیں اُن کی توہین کرتے ہیں

اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ مَا لَرَّ الْمُنَاةَ إِلَّا لَرَّ يَحُولُ اِهَاتُخْنَ اِلَّا لَتُمِّمُ

اور فرمایا ہے کہ ”عورتوں کو کبھی فرضی پرچہ دود“۔ ”فستان مجید کی یہ آیت“ ”وقل سب ادھر
ہما کا اذنیانی صغیرا“۔ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ بچوں کی تہذیب و تربیت میں عورت
کو بہت کچھ دخل ہے۔

دوسرے اصول کو اسلام کے ساتھ منطبق کرنے کے لئے صرف ایک جامع حدیث
کافی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر
ایک راعی سے اس کی رعیت کی بابت سوال کیا جاوے گا“ اس نص صریح سے صاف طور پر معلوم
ہوتا ہے کہ خاندان کے تمام افراد کی ذمہ داری صرف باپ کی طرف عائد کی گئی ہے اور ان کو
اچھی خصلتوں اور شریفانہ عادتوں کے مطابق تربیت کرنا اس کے ذمہ فرض کیا گیا ہے اور اگر وہ
ایسا نہیں کرے گا تو اس پر بھاری عفت کی نسبت کی اس کو جواب دی کر فی پریگی اور اس سے کہا جائے گا
”یا راعی السوء اکلک اللعوم و شربک اللبن و لحد تو و الفضائل و لحد تجبیلک السیر
الیوم و انقصر منک“ (حدیث قدسی)

۱۔ ابن عدی نے کمال میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر
میں اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے۔ (مترجم)

۲۔ ترجمہ۔ کہ اسے خدا تو ان دو نو پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن کی حالت میں بھوک پرورش کیا ہے
۳۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(مولانا غلیل احمد حفظہ اللہ)

۴۔ ترجمہ۔ اے نالائق چر دہا ہے تو نے گوشت کما یا اور دودھ پی لیا۔ نہ بٹکے ہوئے کو پناہ دی
اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑا۔ آج میں تجھے انتقام لوں گا۔

دوسرا فرض خاندان کی مادی اصلاح

جو باتیں ہم نے خاندان کی ادبی اصلاح کی نسبت بیان کی ہیں ان کا عمل میں لانا بالکل مادی اصلاح پر منحصر ہے۔ کیونکہ سب سے اول جس ضرورت کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ جسمانی حفاظت کی ضرورت ہے مگر جو شخص اس ہت ضرورت کے متعلق کافی سامان مہیا نہیں کر سکتا اُس کے دل میں ادبی امور کے لئے کوشش کرنے کی تحریک ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جس خاندان کی یہ حالت ہو کہ نہ اُس کے افراد کو کافی اور مناسب غذا میسر آ سکتی ہو جس سے ان کی زندگی قائم رہ سکے اور نہ ایسا مکان مہیا ہو جس میں وہ اپنے تئیں بارشوں اور آندھروں اور ادولوں سے محفوظ رکھ سکیں اور نہ ایسا لباس میسر ہو جس سے وہ گرمی سردی کی تکالیف سے محفوظ رہ سکتے ہوں، تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس بد نصیب خاندان کی کیا نوبت ہو گی؟ ظاہر ہے کہ یہ خاندان وحشت اور جہالت کے پست ترین درجہ میں پہنچ جائیگا۔ اور ضرورت کی وجہ سے اُس کے افراد سے وراثت اور کینہ پن اور مال لائق اور ذیل حرکتیں سرزد ہوں گی۔ علاوہ ازیں اگر خاندان کو کافی غذا اور ضروری لباس و مکان ہی میسر ہوتا ہم یہ باتیں اُس خاندان کے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتیں، تا وقتیکہ اُس کے سرپرست کے پاس استعداد کافی روپیہ موجود نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیج سکے اور اُن کے لئے معلم اور مربی مہیا کر سکے۔ ان تمام گذشتہ بیانات سے بالضرور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خاندان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو نہایت فیاضی کے ساتھ اُس کے افراد پر اپنا روپیہ صرف کرے۔

اگر اُسکے پاس روپیہ نہ ہوگا تو بعض اوقات یہ امر اُسکے لئے نہایت بدحالی اور بدبختی کا باعث ہوگا۔

بلاشبک و شبہ یہی اصول اسلامی شریعت نے قائم کئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس شخص کو خدا نے وسعت دی اور اُس نے اپنے عیال پر تنگی لگی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”مرد جس قدر کہ اپنے بیوی بچوں اور خادموں پر صرف کرتا ہے وہ اُسکے لئے صدقہ اور باعث ثواب و اجر ہے“ خاندان پر صرف کرنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا ترغیب ہو سکتی ہے۔

مذہب اسلام نے جو عظیم الشان مرتبہ خاندان کو عطا کیا ہے اور اس پر صرف کرنا کی تاثرات کو جس حد تک تسلیم کیا ہے اُس کی کسیت قدر توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ایک دینار تو نے خدا کی راہ دیا اور ایک دینار کسی غلام کے آزاد کرانے میں صرف کیا اور ایک دینار کسی مسکین کو صدقہ دیا اور ایک دینار تو نے اپنے خاندان پر خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب وہی دینار ہے جو تو نے اپنے خاندان پر صرف کیا ہے“

۱۰۔ اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے۔ گو اس کی سند ضعیف ہے مگر یہی مضمون اور صحیح حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے (مترجم)

۱۱۔ اس حدیث کو طبرانی نے کامل میں ابی امامہ سے روایت کیا ہے یہ حدیث حسن ہے۔

۱۲۔ اس حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں اور مسلم ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے ثواب سے روایت کیا ہے صرف الفاظ میں خفیف اختلاف ہے علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ (مترجم)

بیشک اسلام ہکونہ ایسے تقشف کا حکم دیتا ہے کہ ہم نفس کو تمام چیزوں سے محروم کریں اور نہ معیشت کو وہ استقدر پست درجہ میں رکھنا چاہتا ہے جس کے ساتھ ہر قسم کی اخلاقی تہذیب ناممکن ہو اور کسی نہ کسی دن نفس کو نہ ہی تسبیح کے بالکل توڑ دینے پر آمادہ کرے جیسا کہ اکثر قوموں میں ہو چکا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام معیشت کی اصلاح میں کوشش کر نیکا ہکونہ حکم دیتا ہے اور اسکو مذہب کا حصہ قرار دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لئے اپنی معیشت کی اصلاح کرنا ایک دانشمندانہ کام ہے جن امور سے تمہاری اصلاح ہوتی ہے انکی جستجو کرنا حُب دنیا نہیں ہے۔

مگر کوئی شخص اپنی معیشت کی اصلاح اور درستی کس طرح کر سکتا ہے تاوقتیکہ وہ کسی کام اور پیشہ میں مصروف نہ ہو جس سے اسکو کافی آمدنی ہوتی ہو اسلئے ہکونہ لازم ہے کہ ہم صاف طور پر بیان کریں کہ اسلام کی نظر میں مال اور کام اور پیشہ کی کستدر عزت اور وقعت ہوتے تاکہ ان کو کوئی حجت باطل ہو جو تمام مذاہب کی نسبت یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ انسان کو محنت اور پیشہ کی طرف سے نفرت دلائے ہیں۔

۱۔ اس حدیث کو ابن ماری نے کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابی الدرداء سے روایت کیا ہے اسکی سند ضعیف ہے۔

مقامِ بندِ عمل فی نظر الاسلام محنت اور کوشش کا مرتبہ معلوم کریں

مختلف انسانی گروہ ہیں جو اس وقت کرہ زمین پر زندگی کی کارزار میں مصروف ہیں انکی حالت پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ تسلط اور عروج حاصل کر نہیں دی قوم سب سے زیادہ کامیاب ہوگی جو ایسے افراد سے مرکب ہے جنکو محنت اور کوشش اور کام کرنے سے الفت اور سستی اور کاہلی سے نفرت ہے۔ اسلئے محنت اور کوشش کو بخیر ان اہم قواعد کے شمار کرنا چاہئے جو نوع انسان کے افراد کو مذہب اور شائستگی بنائیوالے اور انکی زندگی اور استقلال کو محفوظ و برقرار رکھنے والے ہیں۔ بیشک اس زمانہ کے علمائے تمدن ایسا ہی خیال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مذاہب پر طعن کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مذاہب انسان کو سستی اور کاہلی پر آمادہ کرتے اور کمزورت اور غواری کے غار میں گراتے ہیں۔

ہم کو اس کتاب میں یہ بات ثابت کرنا نہایت ضروری ہے کہ مذہب اسلام اس شرمناک الزام سے بالکل بری ہے اور اسکے قواعد محنت اور کوشش اور کام کرنے کی سخت ترغیب دیتے والے اور سستی اور کاہلی سے نفرت دلانے والے ہیں۔

بیشک اسلام جس قدر ہم کو دنیوی زندگی کے لئے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسی قدر اخروی زندگی کے لئے کام کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے لئے تم اس قدر کام کرو گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو گویا کہ تم ہمیشہ مر جاؤ گے۔

کام کرو گویا کہ تم کل ہی مر جاؤ گے۔ اور نیز فرمایا ہے کہ ”تم اپنی دنیا کی اصلاح کرو اور آخرت کے لئے اسطرح کام کرو گویا کہ تم کل ہی مر جاؤ گے۔“ ان دونوں حدیثوں سے ان لوگوں کے خیال کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ دنیوی خوشحالی خدا کی ناراضی کا باعث ہے اور وہ دنیا و مافیہا سے دست بردار ہو کر صرف عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے ہیں۔ انکو یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جس میں ہر لحظہ ویران کارزار کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ جو شخص کہہ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے پر غالب آ جاتا ہے اور اسکو غلام بنا کر زندگی کے تمام فوائد کو محروم کویتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر انسانی طبیعت حجت قائم کرتی ہے ان کی عبادت فسق اور انکا زہد جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو گناہ تو نبی کی تاج سے بہکوا معلوم ہوتی ہے جنہوں نے اپنی مذہبی نصوص کی غلط فہمی سے دنیوی چیزوں اور دنیوی ضرورتوں سے اعراض کیا مگر تھوڑے ہی عرصہ میں طبعی حادثات چاروں طرف سے ان کو محیط ہو گئے اور آخر کار ان کی بد حالی کی نوبت عبرت انگیز درجہ تک پہنچ گئی۔

مگر مذہب اسلام نے جو انسانی ترقی کے آخری دور کا مذہب ہے اپنے اصول میں ایسی عبادتیں مقرر نہیں کیں جتنی قدیم زمانہ کی کٹرشن اور نافرمان قوموں کے نفوس کا معالوجہ مقصود تھا۔ بلکہ اسلام نے قرار دیا ہے کہ جو کام زندگی کے توازن کے مناسب اور نوع انسان کو ترقی دینے والی اور نفسانی رغبتوں کو حیوانیت کی سطح سے اونچا کرینوالی اصول کے مطابق ہو وہ بلا شک و شبہ خدا کی خالص عبادت ہے بشرطیکہ وہ محض اللہیت اور صرف خدا کی خوشنودی کی غرض سے انجام دیا جاوے۔ نہ کہ اپنی شیطانی خواہشات کے پورا کرینکی غرض سے۔

چونکہ شخصی / خاندانی، قومی اور نوعی ضروریات کے لئے دولت کا کسب کرنا بخلاف امور کے ہے جو نوع انسان کو اس رفیع الشان مرتبہ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں جو خدا نے اُسکے لئے مقرر کیا ہے اسلئے اسلام نے کسب دولت کو انسان کے لئے افضل ترین عبادت قرار دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”تمام اعمال میں افضل کسب حلال ہے“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”جو شخص اپنے خیال کیلئے جائزہ سال سال حاصل کرے اُسکا مرتبہ مثل اُس شخص کے ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرے اور جو شخص جائزہ طور پر پاکدامنی کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے اس کا درجہ مثل شہید و کرم ہے۔“ یہ خیال بکڑنا چاہئے کہ اسلام صرف محنت اور کوشش کرنے اور دولت حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور بس۔ بلکہ وہ ان امور کو ایک لازمی فرض قرار دیتا ہے اور ترک کرنے والوں سے مواخذہ کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”حلال مال کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔“

مذہب اسلام دولت کو قومی زندگی اور قومی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ خیال کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت پر ایک ایسا زمانہ عنقریب آئے گا جس میں لوگوں کو اپنے دینی اور دنیوی امور کی درستی کے لئے درہم اور دینار کی ضرورت ہوگی“ آنحضرت کے صحبائے ایسے دولت مند موجود تھے جنکا عطیہ ایک فوجی حملہ کی تیاری کے لئے کافی ہوتا تھا جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ظہور میں آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تعریف میں فرمایا ہے ”نعم المال الصالح للرجل الصالح“

لے اس منہ پر جہد حدیث سند ہے ان میں بعض حدیث بھول اور بعض ضعیف ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ کسب حلال کی تاکید بہت سی صحیح حدیثوں نے معلوم ہوتی ہے۔ (مترجم)

کیا اسکے بعد بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اسلام دولت و ثروت کے منافی ہے خصوصاً اگر زمانہ میں جس کی نسبت آپ نے ہلکے خبر دی ہے۔ بیشک اس زمانہ میں ہم پر واجب ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ان احکام کو ظاہر کریں جو اسے محنت اور کوشش اور کسب دولت کے باب ہلکے دیئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو سستی اور کاہلی کی قید سے نجات حاصل ہو اور وہ تمام بدگمانیاں رفع ہوں جو بعض تعلیم اور تہذیب کے مدعی رکھتے ہیں۔ کیونکہ عام مسلمانوں میں مذہب کی طافت صرف ایسی ہی ہدایتیں پہنچتی ہیں جو انکو محنت اور کوشش اور کام کرنے سے نفرت و لاقی اور کسب دولت سے دور کرتی ہیں یہ ایک ایسی ہدایت ہے جس میں حکمت نبوی کی رعایت نہیں کی گئی ہے کہ قلوب کے معالجہ کے لئے موافق اور مناسب ترین و واجب ہونا چاہئے۔

جس قسم کی ہدایتیں آج کل کے علماء کر رہے ہیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا حصہ ہی دولت سے گراہت کر لیا تو انکو حکم دیتے تو نابالغ صحابہ کرام میں ایک شخص ہی ایسا نہ ملتا جو ایک ہلکے مالک ہوتا۔ کیونکہ وہ آپ کے احکام کی ناسیت سختی کے ساتھ اطاعت کرتے تھے۔ حالانکہ معاملہ اسکے بالکل برخلاف ہے کسب دولت کی ترغیب دینے والے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشمار حدیثیں اس زمانہ کی تمدنی کتابوں کی نسبت زیادہ تر ترغیب دیتی ہیں۔ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ”وَلَا تُلْسُ دَعْبِیَاتٍ مِّنَ الدُّنْیَا“ اور فرمایا ہے کہ ”فَاَنْتَشِرُوا فَنِّی الْاَرْضِیْنَ وَابْتَغُوا مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ“ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

”اور دنیا سے جو چیز حصہ ہو اسکو فراہم کر۔“

”ہم تم زمین میں پہلے جاؤ اور خدا کے فضل یعنی معاش کی جستجو میں لگ جاؤ۔“

”دنیا ایک اچی سواری ہے تم اُس پر سوار ہو جاؤ وہ تم کو آخرت میں پہنچا دیگی“ اور نیز فرمایا ہی کہ ”تم میں بہتر وہ ہے جو نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے اور نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ اُس دیہی سے اور اس کو بی“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”حلال کا طلب کرنا بمنزرجہا کے ہے“

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ایک چست و چالاک اور قوی نوجوان کو دیکھا جو سخت محنت کر رہا تھا اس نے کہا افسوس ہے کاش اس شخص کی جوانی اور چستی خدا کی راہ میں صرف ہوتی۔ اپنے فرمایا کہ ”ایسا مت کہو کیونکہ اگر وہ اپنی ذات کے لئے اس غرض سے محنت کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے اور سوال کرنے کی اُسکو حاجت نہ تو وہ خدا کی راہ میں محنت کر رہا ہے اور اگر وہ اپنے ضعیف ماں باپ یا چھوٹے بچوں کے لئے محنت کرتا ہے تو یہی وہ خدا کی راہ میں ہے اور اگر وہ فخر و مباہات کی غرض سے محنت کرتا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے“ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کسب و دولت کی بُرائی ہلانی کاسب کی نیت کے تابع ہے اگر غرض محمود ہے تو بیشک کاسب باجور ہو گا اور اگر شیطانی خیالات اسکا باعث ہیں تو اس صیرت میں کسب و دولت موجب وبال ہو گا اگرچہ وہ جسائز و سائیل سے کسب کرتا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص محض خود مباہات کی غرض سے حلال طور پر مال حاصل کرتا ہے خدا سے وہ ایسی حالت میں لگایا خدا

اُس پر غصے ہوگا اور اگر سوال سے بچنے اور اپنی آبرو کی حفاظت کی غرض سے مال حاصل کرتا ہی تو قیامت کے دن اس کا چہرہ شل چودھویں رات کے چاند کے چمکتا ہوگا۔

یہ حدیث اس بحث میں قول فیصل ہے۔ اب ہم کو صرف ان کاہلوں کی نسبت گفتگو کرنا باقی رہ گیا ہے جو اس قول سے اشتہاد کرتے ہیں کہ رزق مقسوم ہے اور محنت اور کوشش سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیشک ہم سب سے زیادہ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن جو کچھ خدا کے علم میں ہے ہم اس کے دریافت کرنے کی جرات نہیں کر سکتے ہم کو کیا معلوم ہے کہ ہماری کوششیں رائیگاں جائیگی۔ ہم کو ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اپنی نا فہمی سے ایسے خیالات خام کو بچتہ کریں جو محنت اور کوشش اور اسلام کے سیدھے رستے سے باز رکھنے والے ہیں۔

اسلام نے قرار دیا ہے کہ خدا اپنے بندوں میں بلحاظ اُن کی ہمت اور کوشش کو رزق تقسیم کرتا ہے پس جس کی کوشش اور محنت زیادہ ہوگی اُس کو رزق کا زیادہ حصہ ملیگا اور جس کی کم ہوگی اُس کو کم۔ اور یہی قاعدہ ہے جو لوگوں کو زندگی کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ کرتا ہے۔ کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا ثمرہ ضرور ان کو ملیگا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے ”خدا اپنے بندوں کو بقدر اُن کی ہمت اور نیت کے عطا فرماتا ہے۔“

مذہب اسلام صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ ہر ایک معاملہ میں ہمت اور پیش قدمی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے اور کابلی اور گننامی محرومی اور فقر و فاقہ کا باعث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ویر تاجر کو رزق ملتا اور نامتاجر محروم رہتا ہے۔“

اسلام اپنے پیروؤں کو بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے کہ زندگی کے لئے بالکل غیر متغیر اصول فطرت ہیں جو شخص انکا مقابلہ کرتا ہے وہ خدا کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے اور جو شخص اپنا کاروبار میں انکے مطابق چلتا ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے کسب اور رزق انہیں مقررہ اصول فطرت کے تابع ہیں جو شخص انکے خلاف چلتا ہے وہ محروم رہتا ہے اور جو انکی پیروی کرتا ہے وہ رزق حاصل کرتا ہے۔ کسب کا اہم اصول یہ ہے کہ معیج سو پرے ہٹکر اپنے کاروبار میں نہایت کوشش کے ساتھ مصروف ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصود حاصل کرتا ہے اور ہر ایک کوشش کر نیوالے کو اسکا حصہ ملتا ہے“، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایک ایسے شخص میں جن کی ہمت اسلامانہ نہ ہو واجب ہے فرمایا ہے کہ ”کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے کہ تلاش رزق سے ہٹہ جاسے اور دعا کیا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے کیونکہ تجھ کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاند ہی اور سونا نہیں برستا“، باوجود ان باتوں کے ہم محنت اور کوشش کے مسئلہ میں ہر ایک معارضہ اور مجاہدہ کرنے والے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے سالت کر سکتے ہیں اپنے فرمایا ہے کہ ”کوشش کر دیکو کہ کوشش تم پر جن کی گئی ہے۔“

علاوہ ازیں اسلام اپنے پیروؤں کو ترغیب دیتا ہے کہ اگر انکو ایک مقام پر کھینچ لیں وہ شوری ہو تو وہ ایسے مقام میں ہجرت کر جائیں جہاں وسائل شیکت آسانی کے ساتھ مہیا ہو سکیں اور اس فقر و فاقہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جس کی نسبت حضرت مولا ابراہیم علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”فقر قریب ہے کہ کفر کے درجہ کو پہنچ جاوے“ اور دوسرے ہرگز ابراہیم بیک اسلام اپنے پیروؤں کو حصول رزق میں کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے

مسمیت

اگرچہ ان کو دور دراز ممالک میں سفر کرنا پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
”سفر کرو صحت اور رزق حاصل کرو“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار کا انہیں صاف صاف طریقہ پر عمل تھا
امام احمد فرماتے ہیں کہ ”صحابہ کرام بڑی اور بحری تجارتیں کرتے اور اپنے باغونین کا دبا
کرتے تھے۔ جو شخص صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تیاج کو بغیر غور مطالعہ کر لیا اسکو سمجھت
اور جفا کشی اور اہل لغوی کے ایسے نمونے نظر آئینگے جنہر حقیقت نور انسان کو
خیر کر نکاح حاصل ہے۔ اسکو معلوم ہوگا کہ ایک چوٹی سی جماعت جو پہاڑوں اور
گھاٹیوں کے درمیان گوشت گنہامی میں پڑی ہوئی تھی اور فقر و فاقہ میں کوئی قوم اس کی بڑی
نہیں کر سکتی تھی پستی اور گنہامی کا غبار اسے پکڑ و سنے جھاڑتی ہوئی اٹھی اور جواتیں اور حدیثیں
جسنے اور نقل کی ہیں اپنے عمل کرنا شروع کیا اور انکو ہر وقت نصب العین رکھا اور اسکا نتیجہ
ہوا کہ ۸۰ برس کی مدت میں حکومت اور تسلط اور اقتدار کے لحاظ سے وہ استقدر عظیم الشان درجہ
کو پہنچ گئی جو رومیوں کی سلطنت کو نہ سہ برس میں نصیب نہیں ہوا۔ اسنے دنیا کو ایسے
طریقہ کے ساتھ مسخر کیا جو کسی طرح جبری نہیں کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ اگر رومیوں کے جبر و تدبیر
کے ساتھ اسکا مقابلہ کیا جاوے تو وہ بالکل اختیاری اور رضاد و رغبت کا طریقہ تھا۔ اسلام
کی اول صدی کی تیاج کو مطالعہ کرنا چاہئے اس میں محنتوں اور اہل لغویوں کے ایسے عجائبات
نظر آئینگے جن کی توصیف سے ہمارا بیان قاصر ہے اور جسکے مقابلہ میں اس زمانہ کی شناسختہ
اور مذہب قوموں کی محبتیں اور اہل لغویاں گرو ہیں۔

پس جبکہ گذشتہ زمانہ کی حالت یہ تھی تو اب اسلامی ہمت اور اہل لغوی کیا ہوئی ہو
اوکو بجلے ذلت اور عاجزی ہمہ گیر ہو کر مسلط ہو گئی حتی کہ ہم ان شرعیانہ فصلتوں اور پاکیزہ

عادتوں سے ہی محروم ہو گئے جو ہمارے اسلاف کی عورتوں میں شائع تھیں۔
 اسلامی ہمت نے صرف موجودہ ذات اور عاجزی پر اکتفا نہیں کی بلکہ آئسنے
 اپنے بعض عالموں اور مشیوٹوں کی زبان سے اس ذیلی حالت کو نفس اسلام
 کی طرف منسوب کیا ہے جو خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے آخرت اور دوسروں
 کے لئے دنیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے بلکہ اسلام کے لئے دنیا و آخرت دونوں ہیں
 ”وقیل للذین اتقوا اذا“ ”پر ہر گز ہمیں انکے قرآن کے بارہ پوچھا
 انزل ربکم تالہ اخیرا“ جاتا ہے کہ تلوے پر درگاہ گارنے کی نازل تو
 للذین احسنوا“ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا بن لو گے
 ”ہذہ الدین احسنہ و لدار“ نے ہلائی کی انکے لئے اس دنیا میں ہی ہلائی
 الاخرہ خیرہ لغیرہ ارا لمتقین ہے اور انکا آخری ٹکٹا تو اس سے ہی کہیں تمیز نہ
 ”سربنا اننا فی الدین احسنہ“ اور پر ہر گز انکا آخرت کا گم کر لیا عہدہ ہے۔ ”اسے
 دے فی الاخرہ حسنہ و قنا“ ہمارے پروردگار ہمکو دنیا میں ہی خیر و برکت
 عذاب النار“ اور آخرت میں ہی خیر و برکت۔“

جو کچھ مسلمان کر چکے ہیں انکو اس سے زیادہ اپنے دین پر غلم نہیں کرنا چاہئے
 اور انکو اسلام پر عقل و فکر کے ساتھ غور کرنا چاہئے تاکہ اپنی ثبات ہو جاوے کہ وہ صرف
 اپنی خواہشات اور اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور باطل خیالات ہلاک
 کے ساتھ شامل کر کے اہل یورپ کو اس کی نسبت التفات کرنے سے نہیں روکنا
 چاہئے ہیں مسلمانو کو یاد رکھنا چاہئے کہ نہایت قریب آئندہ زمانہ میں وہ وقت آئے والا ہے
 جبکہ اسلام یورپ میں ایسی رونق اور شان کے ساتھ ظاہر ہوگا جو زمانہ نبوت و مشابہ ہوگی

”سنرھیمہ آیاتنا“ عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دینا
 فی الافاق ونسے الفتنہم کے اطراف میں ہی دکھائیے اور انکے اپوزیٹ
 حتمین لہما نساخون میں ہی بیان کریں کہ اپنی ظاہر ہو جائیگا کہ یہ قرآن برحق
 ”انہ کان وعدہ مفعولہ“ ”یہ خدا کا وعدہ ہے جو ہو کر رہیگا“

مَدَنی فِرَاض

کوئی شخص ہر ایک زمانہ میں عموماً اور اس شائستگی اور تمدن کے زمانہ میں خصوصاً
 ان حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ (اول) یہ کہ وہ کسی قوم کا ممبر اور اُس کے قوانین کا
 محکوم ہوگا اور اُس قوم کے دیگر ممبروں کے ساتھ زبان اور اعتقادات اور طبعی خصوصیتوں
 میں مشابہت ہوگا۔ (دوم) کسی ایسی قوم کے ساتھ جو عادات اور اعتقادات
 میں اُس کے منافی ہیں وطنیت و محکومیت کا تعلق رکھتا ہوگا (سوم) جس قوم کا وہ ممبر
 ہے وہ دیگر قوموں کے ساتھ جو تمام یا اکثر حیثیتوں میں اُس قوم سے مختلف ہیں اپنی
 مصلحتوں کے باعث سے مصالحت اور مسالمت رکھتی ہوگی۔ (چہارم) اُن کے ساتھ
 بوجہ اختلاف مسائل زندگی کے عداوت رکھتی ہوگی۔ پہلی تین حالتوں سے کوئی عظیم الشان
 زندہ قوم خالی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات یا اکثر اوقات چوتھی حالت بھی اپنی طاری ہوتی
 ہے۔ کیونکہ ہم اکثر مذہب اور شائستہ قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ملک گیری کی ضرورتوں

اور ذاتی مصلحتوں کے باعث سے جنگ و جدل کا سلسلہ برابر جاری رکھنے کے لئے
مجبور ہوتے اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے قبائل ہی کے ساتھ ہو۔

تقسیم جو ہمنے اور بیان کی ہے اُس پر سرسری نظر کرنے سے اقرار کرنا پڑتا ہے
کہ طبعی تقسیم ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کیونکہ وہ عام مہذب اور غیر مہذب موجودہ
اور گذشتہ قوموں کی زبان حال ہے اس تقسیم کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک انسان
شریعت کا فرض ہے کہ وہ ان چاروں قسموں کے لئے مجد اجد احکام نافذ کرے جن کی
پابندی رعایا پر واجب ہو۔ اور یہ احکام حقیقی عدالت اور دنیا کے قوانین فطرت کے
بالکل مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نفاذ اور اس کی
تعمیل حقیقی عدالت کے اصول کے مطابق اس وقت تک سوائے مہذب اسلام کو
دنیا کی کوئی شریعت نہیں کر سکی۔ اسکی تفصیل معہ دلائل ذیل ہے۔

اسلام دنیا کو انہیں چاروں قسموں پر تقسیم کرتا ہے جنہی توضیح ہم اوپر کر چکے ہیں اور
ان میں سے ہر ایک قسم کے لئے خاص خاص احکام نافذ کرتا ہے جن کی پابندی اور
نگہداشت مسلمانوں پر فرض ہے۔ نوع انسان کے افراد کی تقسیم اسلام کی نظر میں
حسب ذیل ہے (اول) مسلمان (دوم) ذمی یعنی وہ اہل کتاب یہود اور نصاریٰ جو
اسلام کی حمایت میں ہوں اور اسلامی قوانین کے محکوم ہوں (سوم) حکومت اسلام
کے ساتھ معاہدہ یا صلح رکھنے والے (چارم) حکومت اسلام کے ساتھ جنگ و حرب
رکھنے والے۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ ان فرائض کی نسبت گفتگو کرتے ہیں جو ان
چاروں میں ہر ایک کی نسبت مسلمانوں کے ذمہ فائدہ کئے گئے ہیں۔

(۱) مسلمانوں کے فرائض ایک دوسرے کو ساتھ

ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اسی نظر سے دیکھے جیسا کہ حقیقی اخوت اخوت اور محبت کا اقتضا ہے اور تمام طبعی اور سیاسی حقوق میں مساوات کا برتاؤ کرے۔

بیشک ہر ایک مسلمان یہود واجب ہے کہ وہ اپنی قوم کے تمام افراد کو اختلاف جنسیت اور اختلاف رنگ اور اختلاف عادات سے قطع نظر کر کے اپنا بھائی سمجھے اور ان میں سوا شخصی فضائل اور کبھی خوبصورتی کوئی چیز مابہ الامتیاز نہ مانتی چاہئے۔ اس مابہ الامتیاز کا مفصل ہی صرف خدا کے سپرد ہونا چاہئے اور عادلانہ قانون کے تقابل میں اس امتیاز کی کوئی خصوصیت نہ مانتی چاہئے۔

مسلمانوں میں باہمی محبت ایمان کی شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہر گز محبت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو اور تم ہر گز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو، یہ محبت جو باہم مسلمانوں میں ہو بالکل پاک اور سچی اور حقیقی ہونی چاہئے جو ریاضی کی کدورتوں سے صاف ہو ورنہ وہ محبت نفاق خیال کی جاسکے گی۔ اور اس منافقہ محبت کا بہانہ اگر آج نہ پھوٹا تو کل ضرور پھوٹے گا۔ اس لئے نہایت ضروری اور لازمی ہے کہ اس محبت کو پاک صاف اور خالص بنانے میں ایسی ہی کوشش کی جائے جیسے ایمان کو کفریات سے محفوظ رکھنے کے لئے کی جاتی ہے۔ اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تعلقات میں کافی غور نہ کیا جائے جو اپنے اہل قوم کے ساتھ ہیں اور ان فوائد اور نفع کا حقیقی علم

ماں موجود افراد قوم کے ساتھ خالص محبت رکھنے اور ان سے الگ رہنے سے پیدا ہوتے ہیں ان امور میں غم و فکر کرنا اگر زندگی کی حقیقت اور اس کی تکالیف سے واقف ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس کی زندگی قوم کی زندگی پر منحصر اور قوم کی ترقی سے اس کی موت لازمی ہے۔ اور جب اسکو یقین حاصل ہو جائیگا تو بلا شک و شبہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ خالص محبت کرنے کے لئے مجبور ہوگا جیسا کہ مہلک سیلاب سے ہالاک کر کسی مستحکم اور بلند قلعہ میں پناہ لینے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔

یہ پاک اور خالص محبت جس کی طرف اسلام و عوت کرتا ہے ہر قسم کی قومی عنادت و فلاح کا اصل اصول اور حقیقی شائستگی کا سرچشمہ ہے۔ مذہب اور متمدن قوموں کے حالات کو دیکھو اور ان کے اجزاء و افراد میں غور و تامل کرو تمکو معلوم ہوگا کہ جس قوم کے اجزاء باہمی اتصال اور جس کے افراد میں باہمی ارتباط زیادہ تر ہوگا وہی قوم سعادت و فلاح کے میدان میں سب سے زیادہ پیش قدمی ہوگی ایسی قوم اگر کرتی ہے تو جلد اُٹھتی اور جب فاضل ہوتی ہے تو جلد تر ہو شیار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کمیونٹ ایسے حال میں دیکھی جاتی ہے کہ اس کے بیرونی معاملات میں سخت چھپیدگیاں واقع ہو رہی ہیں اور اس کی زندگی کے وسائل معرض زوال میں ہیں اور ان وجوہ سے اس قوم کی تباہی اور بربادی کا لگان غالب بلکہ قریباً یقین ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی چھید گئیوں کو سلجھا کر چاروں طرف اپنے حریفوں کو للکارتی ہوئی نظر آتی ہے اور بغیر ہتیار و نئے انکو منتشر اور پر اگندہ کر دیتی ہے یہ اس اتصال اور ارتباط کے اسرار میں سے ہے جو باہمی محبت کا نتیجہ ہی ہے اور جس ارتباط نے ہماری اسلاف کو ترقی اور کامیابی کی بندی پر پہنچایا تھا اسکا ایک تھوڑا سا حصہ اس زمانہ کی قوموں میں پایا جاتا ہے جسے انکو موجودہ ترقی کے درجہ پر پہنچا دیا ہے جو آج تک کسی کو

نہایت

حاصل نہیں ہوئی۔ باہمی عداوت اور نفاق کے بعد یہ ارتباط انکو مذہب اسلام کو آسانی
 احکام پر عمل کرنے کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ باہمی محبت کی ضرورت میں جس قدر نقص
 اسلام میں وارد ہوئے ہیں اگر ہم انکو نقل کرنا چاہیں تو ہر ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہوگی لہذا
 ہم صرف ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں جو ان لوگوں کے صنعت اسلام پر دلالت کرتی ہے جو
 اسلام کے مدعی ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے کو قطع نظر کر کے صرف
 اپنے ذاتی کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 ”جو شخص نے ایسی حالت میں صبح کی کہ وہ مسلمانوں کی فکر سے خالی ہے تو وہ مسلمانوں
 میں سے نہیں ہے“

اس مقام پر ہم بعض تاریخی واقعات بھی درج کرنا مناسب خیال کرتے ہیں جسے
 معلوم ہوگا کہ صدر اسلام کے گروہ میں کس قدر سخت محبت اور اخوت موجود تھی تاکہ اس زمانہ
 کے مسلمانوں کو عبرت ہو اور ان کو معلوم ہو کہ اُس وقت کے مسلمانوں کے درمیان ایسی
 برادرانہ محبت تھی جو اس وقت دو حقیقی بھائیوں کے درمیان ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث
 عدوی کہتے ہیں کہ ”یرموک کے دن میں اپنے ساتھ تھوڑا پانی لیکر اپنے ایک چچا زاد
 بھائی کی تلاش میں نکلا اس خیال سے اگر اُس میں زندگی کی کوئی رمت باقی ہوگی تو یہ پانی اُسکو
 پلاؤنگا اور اُسکے چہرہ پر چڑھونگا۔ اچانک وہ جھکو لگیا، میں نے کہا کہ پانی پیو گے۔ اشارہ
 کیا کہ ہاں۔ اُس وقت قریب۔۔۔ آواز آئی آہ پانی ہوتا جھکو اشارہ کیا کہ آؤ ہر جاؤ اور اُسکو
 پناؤ۔ میں اُسکے پاس پہنچا وہ آواز سنہام ابن العاص کی تھی میں نے کہا کہ پانی پیو گے۔
 اشارہ کیا کہ ہاں۔ ناگاہ آواز آئی کہ آہ پانی ہوتا۔ شام نے اشارہ کیا کہ اُسکو پلاؤ میں دہاں
 پہنچا تو وہ ختم ہو چکا تھا میں دہانے فوراً شام اور اپنے چچا زاد بھائی طریف واپس آیا دیکھا

کردہ ہی انتقال کر چکے ہیں۔ ان پاک روجو کو دیکھو جو ایسے کٹن وقت میں ہی اپنے دوسرے
بہائیوں کے خیال سے غافل نہ ہوتی تھیں جبکہ ہاں اپنے جگر کے ٹکڑے کا خیال نہیں کر سکتی۔
ان نفوسِ قدسیہ کی حالت پر غور کرو جو جاں کنی ہولناک ساعت تک ہی نہایت دیری
کے ساتھ ایثار پر ثابت قدم رہتے تھے ”و یوفیٰ دن علیٰ انفسہم ولو حکات
بھم خصاصہ“ اس کے بعد ان اوصاف پر غور کرو جو اس محبت کے لئے لازمی ہیں اور
جن پر نہان فخر کرتا اور جن کی بدولت وہ حیوان سے مصلح و اعلیٰ ہونیکا دعویٰ کرتا ہے
کیا اس عجیب و غریب ارتباط کے بعد ہی جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا ہم ان کی غلطی
فتوحات کی سرعت اور وسعت پر تعجب کر سکتے ہیں جو باوجود بے سروسامانی اور قہر و
قلت کے انکو حاصل ہوئیں؟ یہ سچی محبت قوم کے تمام افراد غریبوں اور امیروں،
دولتمندوں اور فقیروں کے درمیان موجود تھی۔ حکام کی حکومت اور رئیسوں کی ریاست
انکو محبت کے فرائض ادا کرنے سے باز نہیں کرتی تھی۔

اسلامی قوم کے رگ و ریشہ میں اسی حقیقی محبت کے جاری اور ساری ہونے سے
آزادی اور مساوات اور عدالت کی بنیادِ محکم ہوئی جسکا ایک خفیہ حصہ ہی بغیر اسلام
کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسکے متعلق ہم کسی اور وقت تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔
ملاوہ ازیں اسلام نے ہر ایک مسلمان کے ذمہ قوم کی حمایت اور امت کی
بہبودی میں کوشش کرنیکا فرض عائد کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ سب سے فضل عباد
جو خدا کو محبوب ہے وہ عام مسلمانوں کی فلاح و بہبودی میں کوشش کرنا ہے۔ رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اسلام کے بعض مقامات تم میں سے کسی کا
صبر کرنا تنہائی میں چالیس برس تک خدا کی عبادت کرنے سے بہتر ہے“ اور نیز فرمایا ہے۔

ارض

میں

”مسلمانوں کے درمیان صلح کر دینا عام نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے“ اور نیز فرمایا
 ہد ایک دن کا انصاف ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے۔ جسے اپنے کسی
 مسلمان بھائی کی حاجت براری ہو گی تو کیا کہ اس نے تمام عمر خدا کی عبادت کی، جسے کسی پر
 مسلمان بھائی کی کار براری میں رات میں یا دن میں کوشش کی خواہ وہ کام پورا ہوا ہو یا
 نہ ہوا ہو ہر حالت میں کوشش و مہینہ کے اعتکاف سے افضل ہے، جو شخص کسی علم کی
 بابت سوال کیا گیا اور اسے چھپایا تو خدا قیامت کے دن اسکو آگ کی لگام دیگا۔
 اس میں شک نہیں کہ جو شخص ان احادیث شریف میں غور کر گیا جنکو ہم اوپر بیان کر چکے
 ہیں تو اسکو معلوم ہو گا کہ مذہبیوں کے نازل کرنے سے خدا کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ
 لوگ جسمانی عبادت اور ریاضت اور زہد و تقویٰ میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں بلکہ خدا کا
 مقصود انسانی گرد ہو کہو کہ مذہب اور شائستہ بنانا اور انکو تمدن اور کمال پر ترقی دینا مقصود
 ہے تم نے غور کیا ہو گا کہ مذہب اسلام کتنا ہے کہ ایک کلمہ آمیز کلمہ دو مہینہ کے اعتکاف
 سے افضل ہے اور مسلمانوں کے درمیان صلح کر دینا تمام نمازوں اور روزوں سے بہتر
 ہے۔“

حکمت /

اے خدا تو مسلمانوں کو اپنے مذہب میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو
 اپنے ذہنوں سے اوہام اور خرافات کے دور کرنے کی ہمت دے۔ تاکہ وہ اسلام کو
 انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جن آنکھوں نے اسکا دیکھنا مناسب ہے۔ جو ہم نے اوپر نقل
 کی جو شخص انکو سمجھتا ہے اسکو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ اسوقت مسلمانوں نے بلحاظ
 تنافر اور تجاسد و تباغض کے جو ان میں پایا جاتا ہے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے
 اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے خدا کی ناراضی کے مستوجب ہو گئے ہیں۔

بیشک ان اعاذیث سے ہکو مات معلوم ہوتا ہے کہ جہی بغض و عناد اسلام کے باطل
منافی ہے بلکہ ایسا کرنا اسلام سے باطل ٹکجانا ہے کیونکہ خدا نے اس مذہب کو بعض خاص
افراد کے لئے نازل نہیں کیا ہے بلکہ وہ عام گروہ کے لئے نازل ہوا ہے کیونکہ اُسکے
اکثر احکام ایسے ہیں جن پر باہمی اتحاد و اتفاق کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ”وہ اسلام جماعت کا زیادہ تر محتاج ہے جس قدر جماعت
اسلام کی محتاج ہے۔“

الرق فی الاسلام

ہم اس فصل کو ختم کرنے سے پیشتر ناظرین کو مذہب اسلام کے وہ احکام دکھلانا
چاہتے ہیں جو اُسے غلاموں کی نسبت نافذ کئے گئے ہیں کیونکہ اس مسئلہ کی توضیح
کرنے سے بہت سے اہم فوائد حاصل ہونگے۔ اور انسانی عدالت اور آسمانی عدالت
کے درمیان جو عظیم الشان اور بین فرق ہے وہ ہکو معلوم ہو جائیگا۔ جو حقوق ایک
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آپ پڑھ چکے ہیں وہ پوری طرح غلاموں پر منطبق
ہیں۔ پس وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے آقاؤں کے ہمائی ہیں جیسا کہ ایک
حدیث میں آیا ہے کہ ”تمہارے غلام تمہارے ہمائی ہیں جنکو خدا نے تمہارا ماتحت
کیا ہے۔ پس کسی بڑے سے بڑے شخص کو کسی ادنیٰ مسلمان حبشی غلام پر بزرگ کرینکا
حق حاصل نہیں ہے۔“

ایک خاص روایت جس سے اس موقع پر تشاد کرنا معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کسی غلام سے مناقشہ کر رہے تھے اور اس سے خفا ہو کر کہنے لگے۔ کہ اے کالی عورت کے بیٹے۔ انہوں نے اس کلمہ کو پورا نہیں کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ "انسان سب برابر ہیں۔ سوائے نیک اعمال کے کسی گوری عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے" بعد ازین بن عوف جب اپنے غلاموں کے ساتھ نکلتے تھے تو چونکہ آقا اور غلاموں نے لباس یکساں ہوتے تھے اور برابر چلتے تھے اسلئے بعضی شخص پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں۔ انار میں مدی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں تشریف لے گئے اور دو کپڑے خریدے جن میں ایک کپڑا دوسرے کی نسبت زیادہ قیمتی تھا۔ قیمتی کپڑا آپ نے غلام کو عطا فرمایا اور کم قیمت اپنے واسطے رکھا۔ غلام نے عرض کی کہ آپ اس کے زیادہ ترستی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ تو ہی اسکا زیادہ مستحق ہے کیونکہ تو نوجوان ہے۔ اور میں تو بڑا ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزار دیا اب یہ امر قابل غور ہے کہ صحابہ کرام کے خیالات میں جو زمانہ جاہلیت میں عرب کے مطلق الزمان بادشاہ تھے مساوات کی محبت کس درجہ راسخ ہو گئی تھی کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر شخص حضرت بلال کو صرف ان کی ذاتی قابلیتوں کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور ان کے رنگ اور حسنیات کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عمر مرض الموت میں مبتلا ہو کر انتقال فرماتے لگے اور آپ نے اپنا کوئی جانشین تجویز کرنا دیا تو وفات کی وقت

کہتے تھے کہ اگر بو خدیغہ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں خلافت کو شوریٰ پر منحصر نہ رکھتا۔
 پس اسے ناگزیر کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال آپ
 کی نظر سے گزری ہے اور دنیا کی قوموں نے کسی قوم میں آزادی اور اخوت اور مساوات
 کی بنیاد اس درجہ مستحکم ہوئی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی عجیب مساوات انیسویں
 صدی کے خاتمہ تک کسی فلاسفر کے خواب و خیال میں ہی نہیں گذری تھی اور نہ اس
 زمانہ کا کوئی مقنن خیال کر سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ مذہب اور شائستہ قوم
 میں جو عدل و انصاف میں ممتاز ہو اس قسم کی مساوات پیدا کرنا ممکن ہے۔ پس اس
 حالت میں کون شخص جھکو ملامت کر سکتا ہے اگر میں آواز بلند نہ کہوں کہ یہ مساوات
 انتہائی درجہ کی مساوات ہے جس کا انسانی گردہ میں پیدا ہونا ممکن ہے،
 اور یہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو اس عظیم الشان اصول کی اشاعت اور تعمیم میں قدم
 بڑھا رہی ہیں وہ اسلامی مساوات سے قریب ہوتی جاتی ہیں۔ اور کون شخص جھکو جھٹلا سکتا
 ہے اگر میں یہ کہوں کہ حقیقی مساوات اس وقت تک صرف اسلامی کتابوں کے اوراق
 میں لکھی گئی ہے۔ اے خدا! تو اپنی رحمت سے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی خوبیوں
 کے سمجھنے کی ہدایت فرما، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ اگر اسلام ایسا ہی مذہب ہے جیسا کہ آپ نے
 بیان کیا ہے اور وہ غلام و آزاد کے درمیان ایک اعلیٰ درجہ کی مساوات قائم کرنا اور
 غلاموں کے ساتھ اس قدر رحمت اور شفقت ظاہر کرتا ہے جس کی نظیر نوع انسان کی تاریخ
 میں نہیں مل سکتی ہے کہ اسے آزاد کو بعض غلام کے قتل کرنا اور غلام کو بعض آزاد قتل
 نہ کرنا قرار دیا ہے تو پھر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ اس نے غلامی کا پورا اہتمام نہیں کیا

اور بالکل میت و نابود نہیں کیا؟ کیا غلامی کا ابطال بت پرستی کو ابطال سے زیادہ دشوار تھا؟ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک عام مذہب ہے اور وہ دنیا میں اسلئے آیا ہے کہ اُسکے احکام کی تعمیل اور اُسکی ہدایات اور تعلیمات کی پیروی کی جائے اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ اُسکے اوامر اور نواہی انسانی فطرت کے مطابق ہوں۔ پس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ضرور ہے کہ وہ انسانی خواہشوں اور عیبوں کے مناسب ہوں جن کی تاثیر انسان پر بالضرور پڑتی ہے اور ان قوانین فطرت پر منطبق ہوں جو نوع انسان پر اسلئے مسلط ہیں کہ اُسکو بتدریج وحشت اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر تمدن اور تہذیب کی روشنی میں پہنچائیں۔ ان قوانین فطرت کا وجود علمائے تمدن مثلاً اوجست لگنت اور ہوگل اور ہربٹ اسپنسر (Herbert Spencer) وغیرہ کو محسوس ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نوع انسان باوجود ان فتنہ و فسادات اور خونریز بغاوتوں اور لڑائیوں کے ایک ایسے سلسلے کے ساتھ ترقی کرتی جا رہی ہے جسکے تمام حلقے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل منظم اور وابستہ ہیں اور جن میں کسی وجہ سے تخلف نہیں ہو سکتا۔ ان علمائے تمدن کا قول ہے کہ یہ تمام دشواریاں جو سرسری نظر میں ترقی سے روکنے والی معلوم ہوتی ہے درحقیقت یہی وہ موثرات ہیں جو انسان کو آگے کی طرف بڑھا رہی اور ترقی کی بندی پر لیجا رہی ہیں۔ پس وہ تمام حکمت کی باتیں جو فلاسفوں کی زبان یا اُنکے قلم سے نکلتی ہیں خواہ وہ سادہ لوح سامعین کو کیسی ہی اچھی اور قیمتی معلوم ہوں مگر تاہم یہ ہرگز خیال نہیں کیا جاسکتا کہ قوم کے ہر ایک طبقہ کے لئے اُن پر عمل کرنا ممکن ہے۔ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اُنکے ساتھ انسان کی تدریجی ترقی کے اصول کا لحاظ کیا جادے اور حکماء کا ان اصول کی رفتار پر مطلع ہونا

ایک بحث اور بعید احوال امر ہے۔

جو شخص انسان کی عقلی اور مادی ترقی کے جو بدرجہ حاصل ہوئی ہے مختلف دور و پر
عہد کرکچا سکوعیانی طور پر معلوم ہو جائیگا کہ قوم ترقی کے کسی خاص دور میں صرف اس وقت
داخل ہوتی ہے جبکہ اسکو بحیثیت مجموعی اُس دور کی استعداد حاصل ہو جاتی ہے۔ آزادی
اور مساوات کے اصول کی روشنی مغربی افق پر کسی فلاسفر یا حکیم کے وعظ و نصیحت سے
نمودار نہیں ہوئی۔ بلکہ قوم میں بحیثیت مجموعی پیشہ اس کی استعداد اور قابلیت موجود ہوئی
تھی اور وہ اپنی موجودہ شکل کے سواد و سری شکل کے قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔
یہ بحث نہایت وسیع ہے اگر اس بحث میں قلم کی باگ ڈوبیلی کر دی جائے تو بیان میں
بہت طوالت ہوگی جو اس مقام پر نا سب نہیں ہے۔

انہیں بنیادی قواعد کے مطابق جو بالکل ثابت اور مسلم ہیں مذہب اسلام نے
اپنے احکام میں ان اصول فطرت کی رفتار کی جو نوع انسان پر مسلط ہیں ایسے طور
پر رعایت کی ہے جو عہد کرکچا لوئیکے لئے موجب ہجرت ہے۔ اس حالت میں کہ ہم
ان وضعی قواعد کو دیکھتے ہیں جو کسی گذشتہ زمانہ میں قوموں کے لئے باعث ترقی تھے
اس وقت ہرگز موجودہ حالت کے مناسب نہیں ہیں حالانکہ اسلام کے قواعد بہستور
اپنی پہلی رونق اور تازگی کو لئے ہوئے ہیں اور باوجودیکہ انہیں صدیاں گزر چکی ہیں مگر
ان کی شباب کی لہریں بالکل نسردق نہیں آیا۔ وہ ہر قوم کے مناسب اور ہر ایک
استعداد اور قابلیت کے مطابق ہیں اور رہیں گے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اسلامی نظام
بنات خود نوع انسان کو ترقی دینے والے اصول ہیں جن کی تلاش میں ہر
تمدن ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک سرگرم ہیں۔

یہ تمہید جو ہے اوپر لکھی ہے اس سے ہم اس امر پر استدلال کرنا نہیں چاہتے کہ غلامی اسلام کا ایک ضروری قاعدہ ہے جو اس وقت بھی باقی رہنا چاہئے۔ بلکہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ابتدائے زمانہ میں کس وجہ سے غلامی کو باطل نہیں کیا اس مقصد کے لئے علامہ لاروس (ایک فریغ فلاسفہ) کے قول سے زیادہ کوئی قوی دلیل نہیں ہو سکتی جو اسے دائرۃ المعارف میں لکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ ”لائی“ نے نوع انسان کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا حتیٰ غلامی کا اصول جو لائی کا بدترین نتیجہ ہے ایک عظیم شان فائدہ سے خالی نہیں رہا اس بات سے ناظرین کو تعجب نہ کرنا چاہئے کیونکہ نوع انسان کی ترقی بعض اوقات ایسے وسائل سے حاصل ہوتی ہے جن کی نسبت گمان ہی نہیں ہو سکتا۔ غلامی کی بدولت عورت کو قید کی ذلت سے آزادی حاصل ہو گئی۔ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے نزدیک بہائم سے زیادہ وقعت میں رکھتی تھی۔ لیکن جب کہ وہ میں غلاموں کا سیلاب آیا تو عورت کی تکلیفات بہت کچھ کم ہو گئیں اور شوہر کی نظر میں ایک حد تک اسکو عزت حاصل ہو گئی۔ کیونکہ خاندان میں ایک جینی شخص کے داخل ہونے کے بعد خاندان کے ممبر ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں نے عورت پر بہت اچھا اثر کیا اور اسکو اس قابل بنا دیا کہ وہ تہذیب کے ایک درجہ پر ترقی کرے اور عورت کی ترقی سے نوع انسان کو ترقی حاصل ہو۔ مگر اس وقت غلامی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ انسان کے ذمہ سے سخت محنت کا پلار ہلکا ہو گیا جو اسے تھکیل کے آلات فی انسان کو بہت سی مشقتوں سے سبکدوش کر دیا ہے۔“

بار /

پس ہم دعوے کرتے ہیں کہ اگر اسلام تیرہ صدیوں سے پشیم غلامی کو باطل کر دیتا

تو چمک اصول فطرت کے خلاف ہوتا اور اپنے پیروں کو ترقی اور تہذیب سے باز رکھتا۔
 مگر مٹنے غلامی کو حکمت اور عدالت کے دائرے میں محصور کر کے ہر قرار رکھا اور آقا
 اور غلام دونوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن میں سے کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں پہنچتی
 اسلام نے غلامی کو صرف ان مذہبی لڑائیوں میں مباح قرار دیا ہے جو غیر مسلمان وحشی قوموں
 سے واقع ہوں۔ حالانکہ اس وقت وہ مہری قوموں نے غلامی کے ایسے طریقے اختیار کر رکھے
 تھے جنہے انسان کو سخت نفرت ہوتی ہے اور جنگو حیوان ہی قبیح سمجھتے ہیں۔ علاوہ
 ازیں اسلام نے غلامی کو ایک تنگ دائرہ میں محصور کرنے پر کفایت کی بلکہ غلاموں کو
 ایسے حقوق عطا فرمائے ہیں جو زیادہ تر مذہب اور شائستہ ملکوں میں آزاد لوگوں کو
 ہی نصیب نہیں تھے۔ اگر وحشی قوموں کو معلوم ہوتا کہ مسلمان اپنے غلاموں کا کتنا
 خیال رکھتے اور کس درجہ ان پر مہربانی و شفقت کرتے ہیں تو وہ اپنے جگر گوشوں کو بطور
 غلامی کے ان کی خدمت میں بامید استبولیت پیش کرتے جیسا کہ شفیق باپ اپنے
 بیٹے کو کسی علمی مدرسہ کے مہتمم کی خدمت میں پیش کرتا۔ ہے تاکہ وہ کسی دن آدمی بن کر نکلے۔ اور
 وحقیقت جبکہ مسلمانوں کے غلاموں کے باپ اور بہائی بچوں اور بیابانوں میں مارے
 مارے پر رہتے تھے اس وقت یہ لوگ اسلامی سوسائٹی میں نہایت آرام اور عزت کے
 ساتھ رہتے تھے اور ملکی اور جنگی صیغوں میں اکثر اشخاص مثلاً بلاال اور سلم اور سلمان
 بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ میں اُس آزادی اور مساوات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مسلمانوں
 میں موجود تھی کہ اگر سوڈان کے بادشاہوں کو معلوم ہوتا کہ عمر بن الخطاب جنکے نام
 سے بڑے بڑے جبار بادشاہوں کے تحت لڑتے تھے ایک غلام کو (سیدنا) کہہ کر
 خطاب کرتے تھے تو وہ اپنی سلطنت سے انکار کر اپنے آپ کو بطور غلام کے اُس قوم

کی خدمت میں پیش کرتے جو اپنے غلاموں کو بوجہ انکی ذاتی خوبیوں اور شخصی فضیلتوں کے اپنا سردار بناتی ہے۔

ان تمام باتوں کے علاوہ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام نے غلامی کو بالعموم اور ہمیشہ کے لئے برقرار رکھا ہے اور کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا ہے جس سے ایک عقلمند آدمی سمجھ سکے کہ وہ کسی دن ایک بڑا طریقہ خیال کیا جائیگا جیسا کہ اہل ہے ؟ بیشک اُس نے اس بات کی طرف صریح اشارہ کیا ہے جسکو شخص سمجھ سکتا ہے اور جس کی کسی طرح پڑاویل نہیں ہو سکتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”بدترین مال آخر زمانہ میں غلام ہونگے۔“ مذہب اسلام کے ان علمی معجزات پر غور کرو اور ان لوگوں کے اقوال کی تکذیب کرو جو اسکی نسبت ایسی بنیادیں لگاتے ہیں جو سر اسر دہم اور خرافات ہیں۔ مثلاً یہ کہ اسلام غلاموں کو حیوان خیال کرتا ہے اور انکی خرید و فروخت کے لئے نخاس قائم کر نیکو ایک امر مستحب قرار دیتا ہے اسی قسم کی اور خرافات ہیں جو مجموعوں میں پڑی گئیں اور بہت سے سامعین کو یاد ہیں لیکن غور ہے کہ آخر کار حق غالب اور باطل مغلوب ہوگا۔ ”وَلتَعْلَمَنَّ بَنَیْکَہٗ بَعْدَ حَیْلَیْنِ“

۱۵ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں ابن عمر سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(جامع الصغیر سیوطی)

حقوق الذمیین

جو شخص ابتدائے آفرینش سے لیکر آج تک انسانی تاریخ پر غور کرے گا اسکو محقق طور پر ثابت ہو جائیگا کہ انسان کو دل میں اپنے مذہب کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے۔ وہ نہایت خوشی اور کشاوہ دلی کے ساتھ اپنے جان و مال اور اہل و عیال کو مذہب کی حمایت اور حمایت میں قربان کرنا گوارا کرتا ہے۔ اس دینی محبت کو قوموں نے غلط طور پر سمجھا ہے اور اسکو افسوس کے اُس درجہ پر پہنچا دیا ہے جو نہایت ہولناک ہے حتیٰ کہ ہر قسم مظالم اور سخت جرائم کا ارتکاب مذہب کی حمایت اور لمحوں کی بربادی کے سلسلہ میں انکو آسان ہو گیا۔ اس قسم کی تمام شورشیں صرف اسوجہ سے برپا ہوئیں کہ دیندار لوگ انسانی زندگی کے اصول فطرت اور سوسائٹی کے قوانین سے ناواقف تھے۔ جس سے ایسے ناگوار نتائج پیدا ہوئے جو ان مستغصب قوموں کی تاریخ میں یادگار ہیں۔ مذہب اسلام جو حقیقت شناسی کا مذہب اور انسانی مساوت و فلاح کا سرچشمہ ہے اُس نے اپنے پیروں کے لئے ایک ایسی شاہراہ قائم کر دی ہے کہ اگر دنیا کے فلاسفہ اپنی پوری قوت کے ساتھ کوشش کریں تاہم وہ اپنی قوموں کے ذہنوں میں ایسے صاف اور سچے اصول قائم نہیں کر سکتے۔ اگرچہ انکو عام خیالات پر کیسا ہی تسلط اور اقتدار حاصل ہو۔ حقیقت یہ امر نہایت تعجب انگیز ہے کہ اسلام اپنے پیروں کے لئے بغیر اُس کے کہ مذہبی محبت میں کچھ کمی آئے مذہبی کینے کے نکلنے میں کس طرح کامیاب ہو ا حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس قوم کو اپنے مذہب سے زیادہ تر محبت ہو یہی قدر بڑی

مخالفوں کے ساتھ اس کی مداوت بڑھی ہوئی ہوتی ہے؟ بیشک اسے ایسے طریقے سے کامیابی حاصل کی ہے جو آجکل کے پیشوایان شائستگی سے نایاب ہے اور جس کی اوطاع علمی دنیا سے صرف اسی وقت سے آنی شروع ہوئی جب سے علمائے انسان اور حکمائے نفسانی اسرار اور شائستگی کی تاثیرات سے واقف ہوئے ہیں۔ جبکہ اکثر مذاہب کے پیشوا اپنے پروردگار کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک متحد گردہ ہونا چاہیے ان سب کا مذہب ہی ایک ہو سکے اخلاق و عملات ہی یکساں اس خدائی اصول کی تائید میں تکوینی المقدور کوشش کرنا چاہیے کیونکہ نوع انسان میں باہمی اختلاف خدا کو سخت ناپسند ہے اس وقت خدا نے حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ وحی نازل فرمائی تھی۔

”لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَكَلَّا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
ۚ أَلَا مَن رَّحِمَ رَبِّكَ
لَٰذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ“ ۝ وَلَوْ شَاءَ
رَبُّكَ لَأَمَّنَ مِن فِئِ الْاَرَضِ
كُلِّهِمْ جَمِيعًا ۚ اَفَاَنْتَ تَكْفُرُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ“ ۝ اِنَّكَ لَا
تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ

”اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت کا کرتا لیکن لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا کیونکہ تمہارا پروردگار فضل کرے اور اسی لئے تو لوگوں کو پیدا کیا ہے“ اور اسے پیغمبر تمہارا پروردگار اگر چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو تم لوگوں کو مجبور کر سکتے ہو کہ سب کے سب ایمان لے آویں“ اور اسے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے“

ولیکن اللہ بھدی من لیشاء

جبکہ اکثر مذاہب کے رؤساء اپنے پروردگار کو حکم دے رہے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لئے بھڑکھڑکھٹکے ہوئے ہو جائیں اور بستیان ویران ہوں اور امن عامہ میں خلل آئے اُسوقت خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ خطاب ہو رہا تھا

”وقل الحق من ربکم“ اور اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ یہ قرآن حق

فرستادہ فیلمو من تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا

ومن شاء فلیکفر“ بے پس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ

”لا اکراه فی الدین“ مانے، ”وین میں زبردستی کا کچھ کام نہیں

فتدبین الرشد من ہے مگر ابی سے ہدایت الگ ظاہر ہو چکی ہے

الغی“ ”ادع الی“ اے پیغمبر لوگوں عقل کی باتوں اور اچھی اچھی

سبیل ربک بالحقمہ نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے راستے

والموعظۃ الحسنۃ و کی طرف بلاؤ اور انکے ساتھ بحث بھی کرو

جادھم بالحق من تو ایسے طور پر کہ وہ لوگوں کے نزدیک بہت

بانت ربک ہو علم ہی پسندیدہ ہو اور اے پیغمبر جو کوئی خدا کے

بمن ضل عن سبیلہ راستے سے ہٹکا تمہارا پروردگار اُسکے حال

وہو اعلم بالہتدٰی سے بخوبی واقف ہے اور نیز وہ ان لوگوں کے

حال سے بھی واقف ہے جو راہ راست پر ہیں۔

ان تمام آیات بینات سے مسلمانوں کے دلوں میں دو عظیم الشان قاعدے

استحکم ہو گئے جنہوں نے مسلمانوں کے نفوس کو ہر قسم کے مذہبی تعصبات اور کمینوں سے پاک
صاف کر دیا۔ پہلا قاعدہ جو ان کے ذہن میں ان آیات کے مضمون سے راسخ ہوا وہ یہ تھا
کہ خدا کا یہ فیصلہ ناطق ہو چکا ہے کہ دنیا کے گروہوں میں مذہب اور اعتقادات اور اخلاق
و عادات کے لحاظ سے ہمیشہ اختلاف پیگیا پس جو شخص اس آسمانی فیصلہ کے برخلاف
کوشش کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک نافرمان اور اس کی ناراضی کا مستحق ہے۔ دوسرا
قاعدہ جو انہیں آیات سے بطور نتیجہ آگیا کہ جو حاصل ہوا، یہ تھا کہ لوگوں کا خدا کے دین
سے انکار کر نیک باعث یہ ہے کہ انکی سمجھ اور ان کی عقل کے درجات مختلف ہیں۔ اس
مذہب کی اشاعت صرف انہیں لوگوں میں ممکن ہے جو خوش فہمی سے اسے سمجھنے کی
استعداد رکھتے ہیں۔ اور اسی لئے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلامی تقاضا کی اشاعت
میں نہایت مناسب طور پر کوشش کریں اور حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو
اسکی طرف دعوت دیں۔ یہ دونوں قاعدے جنکو مسلمانوں نے اپنی آسمانی کتاب سے
سمجھا ہے وہ انکو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مذاہب اور اہل مذاہب کے اختلاف کو خدا کی
مرضی اور اسکی حکمت کا اقتضائیاں کریں۔ علمائے تمدن نے جو باتیں اچھل ثابت کی
ہیں وہ انکے عقیدے کو اور زیادہ راسخ کرتی ہیں مثلاً علمائے تمدن کا یہ قول کہ تمدن اور
شائستگی کی نشوونما اور ترقی کے لئے نوع انسان کا اختلاف ایک ضروری امر ہے اور
نوع انسان کو سعادت و فلاح کے ان مدارج پر پہنچانے کے لئے جو قدرتش اس کے
واسطے مقرر ہے ان اختلاف کا جو نا قطعاً لازمی ہے۔

ہمارے ذہنوں میں ان حکیمانہ افسوسوں کے مقرر کرنے کے بعد اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو اسکی شریعت سے اعراض کرتے ہیں ویسا ہی معاملہ کریں۔ مثلاً

۱۔ اس مضمون کو ملک الشعراء شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اس شعر میں منیت خوبی کے ساتھ ادا کیا ہے۔

一

خدا انکے ساتھ کرتا ہے۔ خدا انکے ساتھ ایسا معاملہ کرنے پر قادر ہے جسکو وہ برداشت نہ کر سکیں گروہ ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ انکے ساتھ دنیوی زندگی میں مثل دوسروں کے معاملہ کرتا ہے بلکہ بسا اوقات اگر ان میں مادی سعادت حاصل کر نیکی اہمیت ہوتی ہے تو وہ اکثر اوقات دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے۔ ”من یرد حرث الدنیا فوت منها“ بیشک اسلام ہکو حکم دیتا ہے کہ جو لوگ مذہب میں ہمارے مخالف ہیں انکے مذہبی معتقدات پر ہم پردہ ڈالیں اور نہایت نرمی اور اخلاق سے ان کے ساتھ برتاؤ کر نیکیا ہکو حکم دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”لایخفأ کما اللہ عن الذین لم یتھلکوا فی الدین ولم یجزوا کما من دیار کما ان تبرہم و تقسطوا الی معہما ان اللہ یحب المقتضیین“ اور انکو تکلیف دینی سے ہکو منع کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص کسی ذمی کو تکلیف دیگا میں اُسکا ختم ہوں اور جبکا میں ختم ہوں قیامت میں اُسپر میں ضرور غالب ہونگا۔ اور نیز فرمایا ہے وہ جو شخص کسی ذمی کو تہمت لگا دیگا قیامت کے دن اگ کے کوڑوں سے اُسکو حد لگائی جاوے گی۔“

علاوہ ازیں ہمارا مذہب ہکو حکم دیتا ہے کہ ہم قانون کے سامنے ان کو اور اپنے آپ برابر سمجھیں اور انکی حق تلفی سے ہکو ڈرانا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔ کیا اسوقت دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود ہے جس میں عدالت اور انصاف اس درجہ محکم ہو گئے ہوں کہ اگر اُس قوم کا ممبر کسی اجنبی شخص کو قتل کر ڈالے تو اُس

۱۴۰ یہ حدیث من ہے اسکو خلیفہ بنی فہم بن ابی اسود سے روایت کیا ہے۔

۱۴۱ یہ حدیث من ہے اسکو جہرانی نے کبیر میں دائرہ سے روایت کیا ہے۔

کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی ذلیل و خوار
عمر بن الخطاب کی حضور میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور
بھائی اور داماد تھے شکایت کی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے ابو الحسن اٹھا اور اپنی
خیم کے سامنے بیٹھا انہوں نے ایسا ہی کیا مگر اس وقت اس کے چہرہ پر کینہ و کدورت
کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب یہ معاملہ فیصل ہو چکا تو حضرت عمرؓ نے اسے پوچھا کہ کیا خیم
کے سامنے بیٹھنا تم کو ناگوار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ مجھ کو صرف اس لئے لالچ ہے
کہ آپ نے اس موقع پر مساوات کی پوری رعایت نہیں کی اور مجھ کو کینہ کے ساتھ خطا
کینہ کیتا خطاب کر دیتے نفیم بھی جاتی ہے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ نوع انسان کی تاریخ میں قانون
کے سامنے اس قسم کی مساوات کی نظیر مل سکتی ہے کہ قوم کے زبردست سردار جب کا نام
یعنے سے بادشاہوں کے تخت لرزتے ہیں اور عجز مذہب کے ایک ادنیٰ اور بازاری شخص کے
ساتھ کیساں طور پر قانونی برتاؤ کیا گیا ہو؟ دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ
اس وجہ کی مساوات موجودہ زمانہ سے پیشتر کسی ایک قوم کو مختلف طبقوں میں قائم
نہیں ہوئی۔ اس سے ہم کو کامل یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس حقیقی عدالت پر سوائے
اسلامی قوم کے اس وقت تک دنیا میں کہیں عمل نہیں کیا گیا۔

گذشتہ زمانہ کی متمدن قوموں میں عدالت اور انصاف کا صرف نام ہی نام تھا۔ ایک
ہی جرم میں مختلف طبقے اور مختلف حیثیت کے لوگوں کو مختلف سزائیں دی جاتی تھیں۔
اپنی قوم کے ساتھ حکام اور رؤساء نرمی اور رعایت کرتے تھے۔ وہ مساوات جس پر
اس زمانہ کے علماء فخر کرتے ہیں فراموش کی ہونا کب بغاوت کا نتیجہ ہے جس میں میٹھا
جانیں برباد ہوئیں۔ موسیو۔ لائوس۔ دائرۃ المعارف میں لکھا ہے کہ ”درامیں

سزائیں ایک ہی قسم کے جرائم میں مجرموں کی حالت اور حیثیت کے لحاظ سے مختلف دیا جاتی تھیں، اُسکے بعد اُس نے اُس جبر و تعدی کی تفصیل کی ہے۔ اور ہر بغاوت سے پیشتر فرانسیسی قانون پر بحث کی اور اُس کو بھی ایسے ہی عیوب ظاہر کئے ہیں۔ اُسکے بعد لکھا ہے کہ ”مشرع کی بغاوت نے ان تمام امتیازات کو بھی اُس تحریک کے حوالہ کیا جس نے ان تمام خطابات کو نسبت دیا جو کیا جو خاندان اور وراثت کے تابع ہو رہے تھے۔“

مسلمان کیونکر اپنے مذہب پر فخر نہیں کر سکتے جبکہ ان پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مساوات جسکو حکماء ہر قسم کی تمدنی سعادت و فلاح کا ذریعہ خیال کرتے ہیں وہ سب سے پیشتر اسلامی قوم میں قائم ہوئی۔ اور وہ صرف باہم مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں تھی بلکہ ایک جلیل القدر مسلمان اور دوسری قوم کے ایک ادنیٰ اور ذلیل آدمی کو درپیش ہی وہی مساوات برتی جاتی تھی۔ اے خدا! ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ عدالت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور چودہ صدیوں سے پیشتر نہ کسی کی امکان میں تھی بلکہ یہ خاص تیری عدالت ہے جو ہر چیز کو محیط ہے۔ اے خدا! تو ہمارے ہر مذہب کے معجزات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مذہب اسلام ہمارے دیگر اہل مذاہب سے نیکی اور اشتی کے ساتھ سلوک کرنا حکم دیتا ہے۔ یہ سلوک ہمارے کسی خوف یا لالچ سے نہیں کرنا چاہئے بلکہ نہایت صاف اور سچی نیت سے۔ بلکہ وہ ہمارے انکی نصیبت اور بدگوئی سے ویسا ہی منع کرتا ہے جیسا کہ ایک مسلمان کی غیبت سے۔ اُس نے وہی عدالت اور فرضی قانون کی آڑ میں دوسروں کی چیزوں پر ٹیکس باندھنا اور تاوان عائد کرنا مباح نہیں قرار دیا ہے جیسا کہ گمشدہ

تو میں اپنے ان محکموں کے ساتھ کرتی ہیں جو مذہب میں انکے خلاف ہیں۔
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنی پاک سیرتوں کا نمونہ
 ہمارے واسطے چھوڑا ہے۔ اجنبی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہلکائی پر مبنی جواب
 ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر مذہب والوں کی مجلسوں اور دعوتوں میں تشریف
 لے جاتے تھے، انکے جنازوں کی مشائعت کرتے اور مصائب کے وقت رسم تنہیت
 ادا کرتے تھے غرض کہ ان تمام تمدنی معاملات میں جو اس گروہ میں ہونے چاہئیں جو ایک
 قانون کے زیر حکم ہے اور جس کی یہودی مشترک ہے دیگر اہل مذہب کے ساتھ کیلا
 برتاؤ کرتے تھے۔ احادیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات
 اہل کتاب سے در اہم وغیرہ قرض لیتے تھے اور انکے معاوضہ میں اپنی کوئی چیز رہن
 کر دیتے تھے۔ اسکی یہ وجہ ہرگز نہ تھی کہ آپ کے اصحاب آپ کو قرض دینے سے عاجز
 تھے کیونکہ بعض صحابی دولت مند اور جاگیر دار تھے اور وہ سب آپ کی خوشی کے مقابلہ
 میں اپنی جان و مال قربان کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم صرف امت کو اس امر کی تعلیم دینے کی غرض سے ایسا کرتے تھے کہ اسلام کا مقصد
 اس سے بالاتر ہے کہ وہ اپنے پیروں کو دیگر اہل مذہب سے جو انکے ساتھ رہتے ہیں
 صرف اسلئے قطع تعلق کر لیا حکم دے کہ وہ اعتقادات میں انکے خلاف ہیں۔ اس سے
 صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان تنہا ایک اجنبی قوم کے ملک میں رہ سکتا ہے
 اور یہ امر اسلئے بے کچھ مضر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انکے ساتھ اسکو شادی کرنے کی بھی
 اجازت ہے۔

تہذیب اور شائستگی کی جستجو کرتا ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں کوئی

کتا ایسی نہیں ہے جس کا فلسفہ نوع انسان کے احترام کی طرف اس قدر ترفیب دینے والا ہو جس قدر کہ اسلام دیتا ہے۔ گذشتہ اور موجودہ زمانہ کی تواریخ پر غور کرو، تم کو ایک انسان کے دوسرے انسان پر ظلم و ستم کرنے کے ایسے دردناک واقعات معلوم ہونگے جن کو دیکھ کر تم کو سخت یاوسی ہوگی کہ انسانی افراد کے درمیان نوع انسان کے احترام کا اصول قائم نہیں ہو سکتا۔ اور تم کو متنی کے اس قول کی تصدیق کرنا ایک لازمی امر ہو گا

والظلم من شلما النفوس فان تجدد

ذاعفۃ فلعللہ لا یظلمہ

بیشک ہم کو تواریخ سے انسانی افراد کے باہمی ظلم و ستم کے ایسے دردناک واقعات معلوم ہوتے ہیں جن سے رنگے کٹے ہوتے ہیں اور نیز ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام خونریزیوں اور بے رحمیوں کا باعث صرف مذہبی حمایت ہے۔ ہم ہرگز خیال نہیں کر سکتے کہ کوئی آسمانی مذہب اپنے پیرو کو مکمل دیکھتا ہے کہ نہایت مساوت قلبی اور بے رحمی کے ساتھ دیگر اہل مذاہب کا استیصال کر دیں۔ مگر اس کو ہم ان کی غلط فہمی یا ذاتی ضرورتوں اور نفسانی خواہشوں کی وجہ سے تحریف و تاویل اور تدلیس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مذہب کے قبول کرنے پر مجبور کرنے میں بے رحمی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ جو لوگ نکار کرتے تھے وہ بھرتی ہوئی آگ کے حوالہ کئے جاتے یا پاٹھنیوئے حیوانات کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ یا انکی دونوں ٹانگیں دو گھوڑوں کے پاؤں میں باند کر انکو مختلف سمتوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ تا نا پھملا کر انپر ڈالے تھے۔ یا انکو دم آگ پر کئی کئی روز تک لٹکائے رکھتے تھے اور ان کی شور و فریاد آواہ و فغاں کی بالکل پروا نہیں کرتے تھے انکا گوشت کٹ کٹ کر

گرتا جاتا اور چربی لپک کر بہتی جاتی تھی۔ یہ باتیں لوگ دیکھتے اور سنتے تھے مگر کسی کو رحم نہیں آتا تھا۔

ان لوگوں کے سینوں کو جن میں مذہبی تعصب اور برہمچاری کی آگ بڑک رہی تھی جو دیگڑا ہل مذہب کا استیصال کرنے پر آمادہ کرتی تھی مسلمانوں کے ان وسیع اور کشادہ سینوں کے ساتھ جو ہمت اور حکمت، رحمت اور مروت سے بھرپور تھے مقابلہ کرو۔ یہ مسلمانوں ہی کی فریخ دلی تھی جو اس امر کی اجازت دیتے تھے کہ انکی مسجدوں کے میناروں کے سامنے گرجاؤں میں ناقوس بجا۔ نئے جادیں اور اس سے کسی قسم کی کوئی تحریک پیدا نہ ہو۔ حالانکہ وقت دنیا کی سلطنت اور حکومت انکے ہاتھوں میں تھی اور کوئی شخص انکا شریک اور مد مقابل موجود نہ تھا۔ بلاشبہ وہ غیر مذہب والوں کی مذہبی آزادی کو روک سکتے تھے جیسا رومانیوں نے نہایت سختی کے ساتھ کیا تھا۔

اسلامی لشکر فتح اور نصرت کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے ان ممالک میں داخل ہوتا تھا جہاں کے باشندے اعتقاد میں انکے خلاف ہوتے تھے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت صرف اس میں صرف کرتا تھا کہ مفتوح قوم کو اطمینان دلانے کہ ان کی مذہبی آزادی بدستور قائم رہیگی انکے معبودوں کی حفاظت کیجا دیگی۔ دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی حمایت اور مدافعت کا کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا جائیگا اور وہ اپنے مذہبی فرائض اور دینی مراسم کے ادا کرنے میں بالکل آزاد اور مطلق العنان ہوں گے۔ یہ بالکل اسلام کی پاک تعلیمات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی تھی۔

کیا اسکے بعد ہی کوئی مکارہ کر نہیالا کہ کہتا ہے کہ مسلمان نواسۃ النسا کا احترام کریں دنیا کی تمام قوموں سے فائق نہیں ہیں یا اسباب سے انکار کر سکتا ہے کہ انکے مذہب

وَابْتِغِ سَبِيلَ مِرْثَانِ اب
اور ان لوگوں کے طریق پر چل جو ہر ایک بات میں ہماری
الِشَّمِ اِلٰی مَرَجِّكُمْ
وہ جو ہم لاؤ ہیں پر پھر گار تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا
فَاَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
جیسے جیسے عمل تم لوگ کرتے ہو اُس وقت اُنکا بُرا بلا ہم کو بتاؤ گی
اسما ربنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ کے زمانہ میں مجھے ملنے کی غرض سے آئیں مینے آنحضرت
سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی والدہ سے ملوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ابن عقیبہ کہتے
ہیں کہ اس کے بعد خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔

”لَا يَخَافُكُمْ اللّٰهُ
”جو لوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں لڑے اور
عَرَالَّذِينَ لَا يَفْقَهُوْا كَلِمًا
انہوں نے تم کو تمہارے گروں سے نہیں نکالا انکے
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ
ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تو
وَيَاذِكُمْ اَنْ تَقْرَءُوْهُمْ وَتَقْضُوْا اَلِيْهِمْ
خدا تم کو منع کرتا نہیں کیونکہ منصفانہ برتاؤ کرنا جو لوگو
اِنَّ اللّٰهَ يَجِبُ الْمَقْصُطَيْنِ
دوست رکھتا ہے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک
بطور بدیہ کے اپنے مشرک بھائی کے پاس بھیجا تھا۔

اسلام ایک عام مذہب ہے۔ خدا نے اُسکو تمام مذاہب کا ختم کرنے والا
اسلئے نہیں بنایا کہ خاندان اور اپنا سے وطن یا نوع انسان میں تفرقہ اور اختلاف
ڈالنا چاہتا ہے ایک مسلمان شخص ایسے خاندان میں رہ سکتا ہے جسکے تمام ہندو
مذہب اور اعتقاد میں اُسکے مخالف ہوں اور یہ مذہبی اختلاف اُنکے ساتھ کسی قسم کا

بر اسلوک کرنے پر اسکو آنا دہیں کرتا بلکہ جب تک وہ لوگ محبت اور صدق نیت کے اصول پر ثابت قدم ہیں اسوقت تک انکے تمام حقوق ادا کرنے اور ان کی حمایت کرنے کی غیب دیتا ہے۔

مذہب اسلام صرف انہیں گرد ہونکے ساتھ نیکی اور شریفانہ اخلاق کے ساتھ ملنا کرنیکی ہدایت نہیں کرتا بلکہ وہ تمام دنیا کے ساتھ ایسا ہی کرنے پر آمادہ کرتا ہے خواہ وہ کسی مذہب اور کسی فرقہ میں ہوں۔ اس قسم کے اختلافات سے قطع نظر کرنی چاہئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”وہ شخص ناکامی اور خسارہ میں رہا جسکے دل میں خدا نے انسان کی طرف سے رحم نہیں دیا“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”وہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو صدقہ دو“ انہیں آسمانی احکام پر مسلمانوں نے عمل کیا اور کرتے ہیں اگرچہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے انکے ذمہ اتمام لگادیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک غمی شخص بیک انگلتا ہوا وہاں سے گذرا۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ ”دوستنے اس شخص کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جوانی کی حالت میں ہم اس سے جزیہ وصول کریں اور بڑاپے میں بیک انگلتا ہوا چوڑ دیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا“۔ اور آپ نے مسلمانوں کے بیت المال سے اسکا وظیفہ مقرر فرمایا۔ ان پاک نفوس کے تقدس اور انکی فراخ دلی پر غور کرو۔ درحقیقت یہ نہایت تعجب انگیز امر ہے کہ اسلام ان عربوں کے دلوں پر جو جاہلیت میں ضرب البثل بتے اس قدر گہرا اثر ڈالنے میں کیونکر کامیاب ہوا اور انکو خوش اخلاقی اور بے تعصبی میں اس قدر اعلیٰ مرتبہ پر پہنچایا جو معجزہ سے کسی طرح کم نہیں ہے اور یہ ایسے زمانہ کی

بات ہے جبکہ اس قسم کی اعلیٰ خصلتیں اور شرفیادہ غنیمتیں تمام نوع انسان سے بالکل مفقود تھیں۔

دوسرے مذاہب اور معتقدات کے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہتھتے تھے انکے ساتھ جتنی شرفیادہ سلوک مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا تھا اُس کی نظیر نوع انسان کی تاریخ میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کی حسن معاشرت کی وہ کیفیت تھی جو آجکل حقیقی ہائیوں میں ہی نہیں پوچھتی جنہوں نے ایک خاندان میں نشوونما پائی ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ”میں عبد اللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر تھا اور ان کا ایک غلام ذبح کی ہوئی بکری صاف کر رہا تھا آپ نے غلام سے کہا کہ جب تم اس کو صاف کر چکو تو سب سے پہلے ہمارے ہمسایہ یہودی کو دینا۔ اس قول کو آپ نے کئی بار فرمایا غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی اس قدر وصیت فرمایا کرتے تھے کہ بھوکا اندیشہ ہو گیا تاکہ آپ اس کو وارث قرار دینگے۔“ براہ مہربانی آپ اس معاملہ کو مغرب کے مذہب اور شائستہ شہزادگی موجودہ حالت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ مغربی ممالک میں آئے دن خفیہ اور علانیہ کمپیاں قائم ہوتی ہیں جن کا مقصد یہودیوں کو مستانا اور ذلیل کرنا ہو تاکہ کیا ان واقعات کے بعد بھی جو ہم نے اس فصل میں بیان کئے ہیں کوئی فتنہ انگیز مسلمانوں پر مذہبی تعصب کی تہمت لگا سکتا ہے۔ مذہب اور شائستہ ممالک میں ہمیشہ مذہبی تعصب کے ہم ایسے واقعات بنتے ہیں جن سے شرم آتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی اسلامی شہر میں کوئی ایسی کمیٹی قائم ہوئی ہو جس کا اہم مقصد کسی مذہبی فرقہ کی مخالفت ہو۔ ہرگز نہیں۔

اس فصل کے ختم کرنے سے پیشتر ہم یہ بات ثابت کرنا مناسب خیال کرتے ہیں کہ مذہبی تعصب جس سے اسلام اور مسلمانوں کا پاک صاف ہونا بننے ابھی بیان کیا ہے۔ صدیوں سے اس وقت تک تمام یورپین قوموں کا معمول رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض تھا جس کے معالجہ سے ان کے تمام اطباء عاجز تھے۔ تقریباً ایک صدی سے اس بیماری میں کس قدر تخفیف شروع ہے۔ اس کے ثبوت میں ہم علامہ چول سیمون (ایک فرانسیسی حکیم) کا قول نقل کرتے ہیں جو اُسے تاریخ الاعتقادات میں کہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ”مذہب کی کوئی قدیم زمانہ کی یادگار نہیں ہے کیونکہ تمام عالم کی تاریخ و حقیقت مذہبی تعصب کی تاریخ ہے۔ مذہبی تعصب جو آج اسکی بہت زیادہ قدیم ہے وہ تاریخ کے بعید ترین زمانوں تک چلا جاتا ہے“ اس کے بعد علامہ مذکور نے مذہبی تعصب کے آثار کو شمار کیا ہے جو قرونِ مظلمہ سے لیکر قرونِ متوسطہ تک ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ”اور آخر کار ہم۔ اگست ۱۷۸۹ء کو فلسفی روح مذہبی آزادی کے قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہ امید ۱۷۹۱ء میں پوری ہوئی۔ اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں یہودیوں کو مظالم سے آزادی ملی۔ اور باوجود ان تمام باتوں کے فرانسیسی بغاوت جو حسن انتظام سے خالی تھی مذہبی آزادی کو مستحکم نہ کر سکی۔“

واجبات المسلمین لمعاہدہ (مسلمانوں کے واجبات اپنے اہل اسلام کے ساتھ)

معاہدہ کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے نزدیک ضروری فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک مسلمان پر قطعاً لازمی ہے۔ کسی مسلمان کو کسی سبب سے معاہدہ کا توڑنا جائز نہیں ہے تا وقتیکہ دوسرا فریق اسکے توڑنے میں پیشقدمی نہ کرے۔ مثلاً خواہ اہل کتاب کے ساتھ کیا جاوے خواہ مشرکوں کے ساتھ۔ دونوں صورتوں میں مسلمانوں پر اس کی پابندی اور حفاظت کیسے لازمی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ ”یا ایہذا الذین آمنوا اوفوا بالعقود“ اور نیز مومنین کی صفات کے سلسلہ میں فرمایا ہے ”والذین همکملان امانا تعہد و عہدھم را عود“ جو شخص اسلام کی تاریخ کی ابتدا سے آج تک درق گردانی کر گیا ہو محقق طور پر معلوم ہو جائیگا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جن کا عہد اور صدقیت میں ضرب المثل ہیں۔ رسول خدا ﷺ کی تاریخ میں عالی ہمتی اور صدقیت کی ایسی مثالیں موجود ہیں جو اس زمانہ میں قوموں کے پیشرو دیکھنے کے قابل ہیں۔ قرآن مجید کی آیات مینات پر غور کرنے والوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں حفظ کے علم پر قدر احکام موجود ہیں جسے قطعی یقین حاصل ہوتا ہے کہ اصول عدالت کے مطابق ہونے میں کوئی شریعت محمدی شریعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اسلام اپنی قلیل اور کمزور جماعت کو زبردست دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کی غیب دینے کے اثناء میں اپنے پیروؤں کو معاہدین کے معاملہ میں نصیحت کرنے سے

نہد

فانہیں رہا تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف ہی نہ پہنچے۔ خدا نے فرمایا ہے۔
 ”ولشیر الذین“ اور دے پیغمبر کافروں کو عذاب دردناک
 لکنہو ابعد ابالسید کی خوشخبری سنا دو ہاں مشرکین میں سے
 الا الذین عاہدتہ جنکے ساتھ تم نے صلح کا عہد و پیمان کر رکھا
 من المشرکین تھا پر انہوں نے ایفائے عہد میں ہمتارے
 ثم لم یقصو کد شیئا ساتھ کسیدرج کی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلہ
 ولم یظاہرو علیکم میں کسی کی مدد کی وہ مستثنیٰ ہیں تو انکے ساتھ جو عہد
 احداثا تموا الیہم و پیمان جو اسے اُس مدت تک جو انکے ساتھ تھی رہی
 عہد ہم الی مدتہم پورا کرو کیونکہ اللہ انکو جو پر عہد ی سے بچھے ہیں
 ان اللہ یحب المتقین ” دوست رکھتا ہے۔“

معادہ کرنے والی قوموں کے افراد کے ساتھ ج طرح مسلمان معاملہ کرتے تھے
 وہ اہل کتاب کے معاملات سے کسی طرح کم نہیں تھا جن کی نسبت ہم گذشتہ فصل میں گفتگو
 کر چکے ہیں ان کی نسبت ہمارے پیغمبر نے حکم وصیت کی ہے اور فرمایا ہے کہ ”جو شخص خدا
 از غم و رنج کے میں کسی معادہ اور جو معاہدہ ظلم نہ کروں“ اور نیز فرمایا ہے کہ ”جو شخص معادہ کو قتل
 کر گیا اسکو جنت کی خوشبو نصیب ہوگی“ اور فرمایا ہے کہ ”جو شخص کسی کو پناہ دے اور
 کوئی اسکو قتل کر دے تو میں قاتل سے بری ہوں اگرچہ مقتول کافر ہو“ جو شخص متمدن

۱۵ اس حدیث کو احمد نے اپنی سند میں اور ابو داؤد اور نسائی نے سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

اور مذہب قوموں کی تیاج پر غور کرتا ہے کمزور قوموں کے ساتھ انکا سلوک دیکھ کر اس کے رنگ بکھر جاتے ہیں کہ وہاں سوائے قوت کے کوئی قانون نہیں ہے۔ جو شخص ہمتی سے کمزور ہوتا تھا وہ ہمیشہ بڑے آدمیوں کی غلامی کی قید میں گرفتار رہتا تھا۔

واجبات المسلمین لمجاہدین (اہل حربہ کے مستحقین میں سے لوگوں کے خلاف)

یہ بات تاریخی اجماع سے ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غطفہ میں قتل ہوا اسلام کی طرف دعوت کرنیکو کٹرے ہوئے اور ایک قلیل جماعت نے جس میں عورتیں اور بچے اور بڑے ہی شامل تھے ہلام مستبول کیا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایسی سخت تکلیفات اور ایذاؤں دی گئیں جنکو صرف وہی شخص برداشت کر سکتے ہیں جو آزاد سنے ہلاک ہونے کو زیادہ تر آسان خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ حبیب رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ ان کو قید کیا گیا اور آگ کی تکلیف دی گئی اور جب ان کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے دو کہتیں پڑھنے کی اجازت مانگی۔ اور نماز سے فائز ہو کر کہنے لگے اگر تم خیل نہ کرتے کہ میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں تو میں ان رکعتوں کو زیادہ دراز کرتا۔ اسے خدا تو ان سب کو گمیرے اور انکو قتل کر اور کسی کو باقی ست چھوڑ۔ اس کے بعد شیعا پڑھنے لگے۔

وَاللَّيْلِ حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا	عَلَامِي حِينَ كَانَ اللَّهُ مُصْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّيْلِ وَأَنْ يَشَأْ	يَبَادِلُ عَلِيٌّ أَوْ مَالٌ شَلَوُ مَرْعٍ

یہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا ہے صرف ایک شخص کو پیش آیا تھا اور اسکے سوا دوسرے مسلمانوں کو جو واقعات پیش آئے وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے جن کی تفصیل کتب تواریخ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ غرض کہ اس قسم کے سخت مصائب تیرہ سال تک مسلمانوں کی کمزور جماعت پر نازل ہوتے رہے۔ اسکے بعد رسول خدا صلعم نے اول مسلمانوں کو حرم کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی اور پھر اسکے بعد بیڑ کی طرف۔ وہاں انکو ایک گونہ قوت حاصل ہو گئی۔ مگر تمام عربوں نے ان کی مخالفت پر اتفاق کر لیا اور مسلمان نہایت درجہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ خدا نے انکے اطمینان اور شکیں کی غرض سے یہ آیت نازل فرمائی۔

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ (ایک نہ ایک) انکو ملک کی خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کرے گا جیسے اُن لوگوں کو خلافت عنایت کی تھی جو اُن سے پہلے ہو گزری ہیں اور جس دین کو اُس نے اُنکے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام) اسکو اُنکے لئے جا کر بھیگا۔ اور خوف و خطر جو انکو لاحق ہے اسکے بعد (عنقریب ہے) اسکو (اسکے بدلے میں امن دیگا کہ باطمینان) ہماری عبادت کیا کریں گے (اور) کسی چیز کو ہمارا شریک نہ گردانیں گے۔“

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولم يكن لهم ديمهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد ذلك فخصمنا يعبدون ولا يشركون بشئاً.

اور جب جب تمام قبائل مجتمع ہو کر مسلمانوں کو مشاویع پر آمادہ ہوئے تو انکو

خدا نے ان کی بھی مدافعت کی اجازت دی اور ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی اور فتح و نصرت اور کامیابی کا ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ خدا نے فرمایا۔

” اذن للذين يقاتلون
بأنهم ظلموا وان الله
على نصرهم لقدير اللذين
اخرجوا من ديارهم
بغير حق الا ان يقولوا
ربنا الله ولو لا دفع الله
الناس بعضهم ببعض
لهدمت صوامع وبيع
وصلوات واما حد
يذكر فيها اسم الله كثيرا
ولينصرون الله من
ينصره ان الله لقوي
عزيز۔۔“

” اُنکو (بھی) اُن کا فروسنے (ڑنے) کی اجازت ہے اور
کہ اُن پر ظلم ہو رہا ہے اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ
اللہ اُن کے مدد کرنے پر قادر ہے۔ (یہ وہ معلوم
لوگ ہیں جو پیارے صرف اتنی بات کے کہنے پر کہ ہمارا
پروردگار اللہ ہے ناحق (ناروا) اپنے گروں سے
نکال دئے گئے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے (کو ہاتھ)
سے نہ مٹواتا رہتا تو (نصاریے کے) صومعہ اور گرجا
اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کے)
مسجدیں جنہیں کثرت سے خدا کا نام پیا جاتا ہے کبھی کے
ٹوٹا بے جا چکے ہوتے، اور جو اللہ کی مدد کرے گا
اللہ (بھی) ضرور اُسکی مدد کرے گا۔ کچھ شک
و شبہ نہیں کہ اللہ زبردست (اور سب پر)
غالب ہے۔“

اور یہ بھی بطور تواتر کے ثابت ہو چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کی قلیل جماعت قبائل عرب کی زبردست اور شہساز لشکروں کا مقابلہ نہایت اطمینان اور
کلی یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ خدا کا وعدہ بالضرور پورا ہو گا اور وہ یقیناً ہماری مدد کرے گا
” وعد الله الذين
” تم میں جو لوگ ایمان لائے اور

امنوا منکم وعلوا کلمات
لیستخلفنہم فی الارض
کما استخلف الذین من
قبلہم

”وقد کذب رسل
من قبلک فصدروا
علی ما لکذبا وادوا حق
اتامہ نصرنا ولا
مبدل کلماتہ وقد
جاءت من نباء المرسلین
” وکان حقاً علینا

نصر المومنین
” کتب اللہ لا یموت
انا ورسلی ان اللہ
قوی عزیز “

اور نیک عمل ہی کرتے ہیں اُنہی خدا کا وعدہ ہے کہ ایک
نہ ایک دن اُن کو ملک کی خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت
کرے گا جیسے اُن لوگوں کو خلافت عنایت کی تھی جو اُن سے پہلے
گزرے ہیں۔

” اور تم سے پہلے ہی رسول جہلائے جا چکے ہیں تو
انہوں نے لوگوں کے جہلانے پر اور اُن کے ایذا دینے پر صبر کیا
یہاں تک کہ ہماری مدد اُن کے پاس آ پہنچی اور کوئی (سیکڑے سے
سیکڑے) ہی خدا کی باتوں کا بد سننے والا نہیں
اور پیغمبروں کے حالات تو ہر کوئی پہنچ
ہی چکے ہیں۔ “

” اور ایمان والوں کو مدد دینا ہم پر لازم تھا
(اور سمجھتی تھی) “

” خدا تو کلمہ چکا ہے کہ ہم اور ہمارے پیغمبر ضرور
(کافروں پر) غالب آکر رہیں گے بیشک اللہ زور آور
(اور) زبردست ہے “

غرض کہ مسلمانوں کی قلیل اور بے مدد سامان جماعت اور قبائل عرب کے
درمیان جنگ کا سلسلہ ایک عرصہ دراز تک جاری رہا جس میں خدا نے اپنے بندوں
کے صبر و استقلال اور اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان کیا حتیٰ کہ جب ان کا دل اور
ایمان ہر قسم کے شائبہ سے پاک صاف ہو گیا تو خدا نے ان کو زمین خلافت اور

حکومت عطا فرمائی اور انکو غالب اور انکے دشمنوں کو مغلوب کیا۔ اور ان کو اپنے
 دشمنوں کے ہتھیال کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو گئی۔ لیکن یکس طرح خیال
 کیا جاسکتا ہے کہ مذہب اسلام سے ایسا ظہورِ بے باہمی اور امن و امان کا نتیجہ
 ہے۔ بلکہ خدا نے انکے ساتھ ہمدانی اور انصاف کرینکا حکم دیا جسے کہ خدا نے فرمایا ہے
 ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِيَّاتِ“ جو لوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں
 لڑے اور انہوں نے تمکو تمہارے گہروں میں نہیں
 نکالا انکے ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ
 کرے جیسے تو خدا تمکو منع کرتا نہیں (کیونکہ) اللہ
 منصفانہ برتاؤ کرے اور انکو دوست
 رکھتا ہے۔

جسوقت خدا نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی اور انکو دشمنوں پر کامیاب کرینکا
 ارادہ کیا جنہوں نے ابتدا میں اپنی سخت ظلم و ستم توڑے تھے تو انکو حکم دیا کہ انتقام لینے
 کی خواہشوں کی پیروی مت کرو تاکہ تم حکمت اور عدالت کی حدود سے خارج نہ ہو جاؤ اور
 انکو دکھایا کہ اگر ایسا ہو گا تو یہ تمہاری طرف سے ظلم و تعدی ہوگی۔ خدا نے فرمایا۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِيَّاتِ“ اور بعض لوگوں نے جو تمکو حرمت (وغرت) والے
 مسجد یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تمہارے عداوت
 تمکو (اور نیز کسی طرح کی) زیادتی کرنے کے باعث نہو
 اور نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں میں)
 ایک دوسرے کے مددگار ہو جایا کرو۔

علی الاثم والعدوان
 اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے
 والفقوا لله ان الله
 کے مددگار نہ بنو اور اللہ (کے غضب) سے
 شدید العقاب “
 ڈرو (کیونکہ) اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے،
 یہ احکام صرف مغلوب اور مقہور لوگوں ہی کے واسطے نہیں ہیں بلکہ اعتدال اور
 فیاضی اور رحم کے اصول اثنائے جنگ میں بھی واجب ہیں خدا نے فرمایا ہے۔
 ” وقاتلوا فی سبیل اللہ “ اور جو لوگ تم سے لڑیں تم ہی اللہ کے رستے
 الذین یقاتلونکم وکلا
 (یعنی دین کی حمایت) میں اُس نے لڑو اور زیادتی
 تقتلوا ان الله لا
 نہ کرنا اللہ (کسی طرح) زیادتی کرنے والوں کو
 یحب المعتدین۔ پسند نہیں کرتا۔

اپنے دشمنوں کو ہرا کرنا اور اپنے لعنت کرنا یہ بھی مسلمانوں کے نزدیک تعدی میں
 داخل ہے۔ جب مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قرظہ کو قتل کر کے انکا مشہ
 کیا اور انکا جگر نکال لیا تو اس حادثہ سے آپ کو نہایت رنج اور صدمہ ہوا اور آپ نے
 مشرکین کے حق میں بد دعا کی سپر یہ آیت نازل ہوئی ” لیس لک من الامر
 شیء او یتوب علیہم او یعد بہم فانهم ظالمون “ آپ بد دعا سے
 باز رہے اور فرمایا کہ اگر مجھ کو موقع ملا تو میں انکے چالیس آدمیوں کا مشہ کروں گا۔ سپر
 یہ آیت نازل ہوئی ” فان عاقبتکم فعاقبوا بمثل ما عوقبتکم به ولئن صبرتم
 لہو خیر للصابرین “ پس آپ نے فرمایا ” اصبروا وحسب “۔

اگر اسیران جنگ کے لحاظ سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی مراعات اور مناسب تعظیم کرنے کا حکم دیا

اور انکے ساتھ برائی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ”استوصوا بالاسلام خیرا“ پس آپ کے صحابہ کرام اس حدیث کی پوری تعمیل کرتے تھے اور اسیران جنگ کی استقدمات اور مدارات کرتے تھے کہ اپنی ردئی اُلو دیتے تھے اور آپ صرف کھجور کا اکتفا کرتے تھے۔

ہمارے گذشتہ بیانات پر غور کرو۔ کھو آسمانی عدالت اور زمین و عیوہ قوموں کی وضعی عدالت میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہو گا یہ تو میں نوع انسان کو ہلاک و برباد کرنے میں طاعون کا حکم کتنی تہیں انہوں نے قتل و خونریزی اور انسان کو سخر کرنے اور غلام بنانے کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ موجودہ زمانہ کی لڑائیوں میں عدالت کے جو آثار دیکھے جاتے ہیں وہ اسلامی عدالت سے قرب حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اسلامی عدالت وہ انتہائی عدالت ہے جس کا نوع انسان کو حاصل ہونا ممکن ہے۔ یورپ کی جو کمیونیا جنگ و نیل سے موقوف کرنے اور صلح و امن قائم کرنے میں کوشش کر رہی ہیں ان کو اپنا کام کرنے دو۔ کیونکہ اسلام ایسے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور جب یہ کمیونیا بادشاہوں اور شہنشاہوں کی مدد سے اپنے مقاصد میں کامیاب اور اخلاص اور صدق نیت پر اپنے کام کی بنیاد و کینگی تو ہر ایک مسلمان ان کی مدد کے لئے اپنا ہاتھ بڑائیگا اور خدا کا یہ کلام اس کی زبان پر ہو گا۔

”وان جنحو للسلم
فاجتہا وتوصل علی اللہ
انہ هو السميع العليم“
رو اور اے پیغمبر اگر وہ صلح کی طرف جکیں تو تم بھی
اسکی طرف جھکو اور اللہ پر ہر دوسرے کو وہی سب کی سنتنا
اور سب کچھ جانتا ہے“

نظر

(ایک نظر اسلام اور مسلمانوں پر)

گذشتہ فصلوں میں ہم کیتھوڈرٹینج اور تفصیل کے ساتھ وہ تمام تمدنی اصول بیان کر چکے ہیں جن پر دنیا کے تمام مذاہب اور شاہتہ ملکوں کی ترقی کی بنیاد رکھی گئی ہے اور محسوس دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تمام تمدنی اصول منجملہ اسلامی قواعد کے ہیں حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہیں سے اخذ ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ہم مدلل طور پر بیان کر چکے ہیں کہ ان اسلامی قواعد کی نسبت تغیر تبدیل کا ہرگز احتمال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ان اصول فطرت اور تو انہیں حیات انسانی کے مطابق ہیں جن کا ثبوت حتیٰ طور پر ہر چکا کر اور جن سے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔ اور نیز ہم کہہ چکے کہ دنیا جتنی ترقی کرتی جاتی ہے اور انسانی عقلیں کمالات کی راہ میں جتنے قدم آگے کو بڑھاتی ہیں اس قدر ان کو اسلام سے قرب حاصل ہوتا جاتا ہے اور عنقریب ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے عقلا بالائے انسانی تسلیم کریں گے کہ مذہب اسلام دنیوی و اخروی سعادت و فلاح کا جامع اور دارین کی رحمت کا کفیل ہے۔

بیشک اسلام ایک عام ابد الابد تک باقی رہنے والا مذہب ہے اور وہ الہی قانون ہے جس کو حکماء و ہزاروں برس سے تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا کے عقلا قدیم زمانے سے ایک ایسے مذہب کی تلاش میں سرگرمی کے ساتھ مصروف ہیں جو انسان کی جسمانی

اور روحانی ضرورتوں کو پورا کر نوالا ہوا اور انکے مطالب میں حکمت اور اعتدال کے ساتھ موافقت پیکر نوالا اور جسمانی اور نفسانی خواہشوں اور رغبتوں کو ایک ایسے نقطہ اعتدال پر قائم کر نوالا کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے پر غالب نہ ہو سکیں۔ اس امر کی تلاش میں انہوں نے بہت کچھ اہتمام کیا ہے اور ہر جگہ دہونڈا ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اگر ان دونوں کے مطالب میں اعتدال کا لحاظ نہ رکھا جائیگا تو ضرور افراط و تفریط واقع ہوگی اور جب ایسا ہوگا تو زندگی کے کاروبار میں خلل طبع ہونا لازمی ہے اور ایسا شخص اپنے بنی نوع کے لئے ایک آفت اور مصیبت یا شل بے حس و حرکت عضو کے بیکار ہوگا۔ حتیٰ دلائل اور تاریخی حادثات سے ان لوگوں نے دیکھا کہ جو ذہیب جسمانی اور روحانی مطالب کو اعتدال کی میزان میں وزن نہیں کر سکتے اور نہ جسمانی اور روحانی ضرورتوں کی تحدید کر سکتے ہیں وہ بے ہمتی سے جن قوموں پر مسلط ہوتے ہیں انکو دو بڑی قسموں پر منقسم کر دیتے ہیں جن میں سالہا سال تک فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخر کار ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر غالب ہو جاتا ہے۔ اور اُسکو آزادی اور مطلق العنانی حاصل ہو جاتی ہے اور کوئی رک ٹوک کرنے والا اُسکے سامنے باقی نہیں رہتا تو وہ جسمانی اور نفسانی مطالب میں افراط اور تفریط کی طرف جھک پڑتا ہے۔ مگر اس حالت پر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ انسانی طبیعت کو لکارتی اور واپس لوٹاتی ہے پس دنیا میں اُسکا عدم وجود برابر ہو جاتا ہے جو شخص تو موئی تلخ کی درق گردانی کرینگے ایسے بیشتر واقعات انکو نظر آئینگے اور زیادہ بحث و کاوش کی ضرورت واقع نہوگی۔

ہم ان حکماء کے خیالات کے ساتھ سب سے پہلے اتفاق کرتے ہیں بیشک ایک

ایسے عام مذہب کی تلاش نہایت ضروری ہے جو جسمانی اور نفسانی مطالب میں اعتدال کو ساتھ موافقت پیدا کر نوا لا اور ایک کی صلاح و فلاح کو دوسرے کی صلاح و فلاح کے ساتھ بروہ کر نوا لا ہو۔ ہم گذشتہ فصلوں میں ثابت کر چکے ہیں کہ جس طرح جسم کو بیماریاں امراض عارض ہوتے ہیں اسی طرح نفس پر بھی بیماریاں نفسانی ہوتی ہیں اور جس طرح کوئی شخص اپنے جسم کو طبیعی عوارض اور مملک امراض سے بغیر قانون صحت جسمانی کے محفوظ نہیں رکھ سکتا اسی طرح نفسانی قانون صحت کے سوا نفس کے مملک امراض سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں انسان میں ایسے طریقے کے ساتھ رکھی گئی ہیں کہ ایک کے مریض ہونیکا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اسلئے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ جسمانی اور نفسانی حفظ صحت کے دونوں قوانین باہم موافق اور متناسب ہوں تاکہ ایک قانون پر عمل کرنے سے دوسرے قانون کی رو سے مضرت نہ پہنچے۔ یہ بات خصوصاً اس زمانہ میں ایک ایسی ہی بات ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کی حالت اس کی صحت اور صداقت پر شاہد ہے۔ اور یہی بات علمائے یورپ کو ایک طبیعی مذہب کے ایجاد کرنے میں محرک ہوئی ہے جس کی بنیاد علمی بدیہات اور فلسفی مائل پر ہو۔ ہم اس جدید مذہب کے بعض اہم اصول اس مقام پر درج کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے کتاب (اخلاقی مباحث) تالیف علامہ کارو) سے اخذ کئے ہیں۔ اسنے لکھا ہے کہ وہ طبیعی مذہب

کے قواعد یہ ہیں۔ ایک ایسے خدا کے وجود کا اعتقاد رکھنا جو مختار ہے اور جسے کائنات کو پیدا کیا ہے اور انکا خیال رکھنا ہے اور جو تمام مخلوقات اور نوع انسان سے بالکل ممتاز ہے۔ اور انسان کے جسم میں ایک ایسی روح کا اعتقاد رکھنا جو آزادی اور ذکاوت کے ساتھ متصف ہے اور اس مادی جسم میں کچھ عرصے کے لئے بغرض آزمائش مجبوس ہو۔

اس روئے کیلئے ارادہ ممکن ہے کہ اس مادی جسم کو پاک صاف کر کے آسمان پر اڑا دیا جائے یا
 دوسرے مادہ کے ساتھ مانوس ہو کر اسکو سستی میں گرا دے۔ اور تعقل کے احساس سے برتر ہونیکا
 اعتقاد رکھنا اور اخلاقی ازادگی جو تمام دوسری آزادیوں کی اصل اصول ہے اعتدال کے تحت
 میں رکھنا۔ اور اخلاق حمیدہ کو انکے حقیقی نام سے یاد کرنا جو امتحان و ابتلا ہے اور ان کی حقیقی
 غرض کی تحدید کرنا اور وہ یہ ہے کہ نفس کو جسمانی علاقے سے بدرجہ خلاصی دیا جائے۔ اور زہر
 و پرہیزگاری کے ساتھ سورت کے لئے تیار ہونا اور آخر میں ترقی و تہذیب کا اقرار کرنا۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص مذہب اسلام کے ان نصوص پر غور کر لیا جنکو ہم نے
 اوپر نقل کیا ہے اور اس جدید مذہب کے اصول کو انکے ساتھ مقابلہ کر لیا اسکو حقیقی طور
 پر معلوم ہو جائیگا کہ اسلام ہی وہ چیز ہے جسکو علماء اور حکماء اپنی علمی بحثوں میں نہایت
 قدیم زمانہ سے اسوقت تک تلاش کر رہے ہیں۔ اور اسکو نہایت جرأت اور استعجاب و انگیز
 ہوگا کہ نوع انسان ان تمدنی مسادات اور شور و شونکے درمیان جسقدر بدرجہ ترقی کی طرف
 بڑھتی جاتی ہے اسقدر اسلامی قواعد کے قریب ہوتی جاتی ہے حالانکہ اُسکے افراد کو اُس کا
 مطلق علم نہیں ہے۔ اور اسکو یقین و اُثق ہوگا کہ اسلام ہی وہ انتہائی غایت ہے جو خالق
 نے نوع انسان کے لئے قرار دی ہے اور اُس میں اُس خفایت تک پہنچنے کی استعداد
 اور قابلیت و دعیت کی ہے جسکے آثار انسان کی تاریخ میں صاف صاف نظر آتے ہیں
 اور یہ خداوند تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہے ”سنزجھہ ایا تانی الافاق
 و فی انفسھم حتی یتبین لھما ذالْحَقّ“

اس مقام پر غور و فکر کرنیوالوں کو وہ راز معلوم ہو سکتا ہے جس سے عربی قوم نے امت
 حیرت انگیز فوری ترقی کر کے خیرالام کا معزز خطاب حاصل کیا حالانکہ وہ وحشت اور جہالت

میں ضربِ اِشل تھی۔

اب ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت اور ان تمدنی امراض کی نسبت بحث کرتے ہیں جنہوں نے چند صدیوں سے مسلمانوں کی توتو کو مضحک کر رکھا ہے تاکہ ہلکو معلوم ہو جاوی کہ وہ کونسی امراض ہیں اور کیونکر اُنکا علاج ہو سکتا ہے۔ بیشک اس اہم مسئلہ کی نسبت ہم سے پیشتر بہت سے قابلِ لوگ بحث کر چکے لیکن ہم نہایت امنوس سے کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اشخاص نے نفسِ مرض سے چشم پوشی کی ہے اور اپنی تمام تر کوششیں صرف اعراض کے معالج میں صرف کی ہیں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس سے کوئی مفید نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مرض اندرونی طور پر اپنا کام کرتا رہیگا اور اپنی طبعی رفتار سے قوم کے جسم میں سرایت کرتا چلا جائیگا۔ اور بیرونی اعراض کا علاج محض بے سود ثابت ہوگا ہم اس مسک پر چینا نہیں چاہتے جس سے اسوقت تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ ہم اعراض سے قطع نظر کو کونفص مرض کو تشخیص کرنا چاہتے ہیں اور جب مرض کی تشخیص ٹیک ٹیک ہوگئی تو دوا کا تجویز کرنا نہایت آسان ہو جائیگا۔

ہر شخص کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے تمدن کی بنیاد جزیرہ عرب میں قائم ہوئی اور بہت ہی عرصہ میں اُس کی شاخیں اکثر مشرقی ممالک میں پھیل گئیں۔ اسکا ابتدائی سبب سوائے مذہبِ اسلام کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ قبیح اور عمومِ تمدن کا استقرار کر کے ہر شخص اس امر پر استدلال کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کا تمدن تمام دنیا کے تمدنوں کی نسبت زیادہ مزید ہے اور زیادہ شاندار اور عجیب اور قوی اور اپنے پیردوئے ذہن پر سخت اثر ڈالنے والا اور ہر قسم کی تمدنی صلاح و فلاح کا جامع تھا۔

مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ تمام باتیں مجھ بزرگوار کو ملنے لگیں

پہنچاتی ہیں۔ لیکن اگر اسوقت اسلامی قوموں کی موجودہ حالت پر ایک سطحی نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حالت تمام مدارج میں اپنے اسلام سے بالکل برعکس ہے۔ سترل اور انحطاط کے سبب نہایت سرعت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور انکو پستی کی طرف لیجا رہے ہیں۔ ان کی اہمیت روز بروز صفحہ ہستی سے مٹتی جاتی ہے حالانکہ وہ تمام مختلف عناصر جن سے ہماری قوم مرکب ہے اسوقت تک بدستور اسلام کے مدعی ہیں اور مثل اپنی جان کے اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کیا اسکا باعث یہ ہے جیسا کہ زمانہ حال کے بعض علماء مغرب کہتے ہیں کہ عموماً تمام مذاہب کی یہی حالت ہے کہ وہ انسان کو ترقی سے روکنے والے اور انسانی کمالات سے باز رکھنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جو لوگوں کی وحشت اور جمالت پر ایک سرسری نظر ڈالنے اور اسکے بعد انکی سرریج السیر ترقی پر جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی غور کرنے سے اس قول کی تکذیب خود بخود ہو جاتی ہے۔ پس اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا ہماری موجودہ حالت ان لوگوں کے قول کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ جو قاعدہ کسی زمانہ میں کسی قوم کو مذہب اور شائستہ بنانے والا اور اُس کی حالت کو ترقی دینے والا ہو وہ بالضرور ایسے عناصر پر مشتمل ہوتا ہے جو آئندہ زمانہ میں ترقی کے مانع اور اُس کی ضرورتوں کے سنانی ہوتے ہیں؟ ہمارے نزدیک یہ قول بھی ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اپنی اس کتاب میں اسلام کے اہم اصول کی نسبت نہایت تحقیق اور تہقیق کے ساتھ غور کر چکے ہیں۔ ہم نے انکو انسانی زندگی کے قوانین کے بالکل مطابق پایا ہے اور ہم نے براہِ تعین شاہدہ کیا ہے کہ اسلام نے انسانی ترقی کے لئے کوئی حد نہیں قرار دی بلکہ اُسے بالکل عام قواعد بنائے ہیں اور ان تمام قیود کو توڑ ڈالا ہے جو قدیم زمانہ کے مقنون نے آئندہ زندگی کے اصول سے ناواقفیت کے باعث لگا رکھی تھیں۔

اور انسانی نفس کو ان تمام زنجیروں سے نکال کر جن میں وہ جکڑا ہوا تھا حکمت اور اعتدال کے ساتھ اُسکو آزاد ہی بنی۔ ہم کسی ایسے زمانہ کا انتظار نہیں کر سکتے جس میں اعتدال کو مذہم اور افراط اور تعریض کو محمود سمجھا جائیگا۔ پس جبکہ یہی نہیں ہے تو پرستمانہ کے تزل کا کیا باعث ہے ؟ ہمارے نزدیک اسکا اصلی سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے مذہب کے معنی غلط سمجھے ہیں اور ہمارے معنوں پر محمول کیا ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ہم گذشتہ فصلوں میں قرآن مجید کی آیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے استدلال کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ وہ دنیا کی ترقی کے عام اصول کے مطابق جو انسانی حالات کے ہتھوڑے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو مادی اور ادبی ترقی دیتا ہے۔ اور انسانی نفوس کو پاک کر نیوالی چیزوں میں سے کوئی ادنیٰ چیز یہی ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف اُسے اشارہ کیا ہو۔ ان تمام امور کی نسبت ہم تفصیل بحث کر چکے ہیں کسی قسم کے شکوک اور شبہات کی مطلق گنجائش باقی نہیں۔ لیکن اگر اسلامی قوم فیصلہ ڈالی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمہور افراد اسلام کے صرف یہی معنی سمجھتے ہیں کہ وہ محض عبادت کے قواعد اور چند ادویہ واذکار کا مجموعہ ہے۔ دنیوی قضا و حاجات اور آخری حصول درجات کے لئے پڑا جاتا ہے۔ مکہ شہادت ، نماز روزہ اور حج زکوٰۃ پرانے نزدیک اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اسلام کی حقیقتیں اور اُس کے عظیم الشان فضائل جو درحقیقت اُس کے معجزات ہیں اور جنہوں نے عربی قوم کو گوشہ خوں اور گنہامی سے نکال کر شہرت اور نام آوری کے اعلیٰ درجہ پر پہنچایا اسے وہ لوگ بالکل غافل اور بے برہ ہیں حالانکہ یہی چیز اسلام کی روح درواں اور صرف یہی نوع اُس کے نازل کرنے سے ہے۔

اسلام نفسانی اور جسمانی مطالب میں موافقت پیدا کرتا ہے تاکہ اُسکے پیرو انسان
 کامل بن سکیں جسکے طبعی مطالب نقطہ اعتدال پر قائم ہوں اور انکی رغبتیں موافقت ہو۔
 خدا فرماتا ہے ”وقیل للذین اتقوا ما اذا انزل دسکم قالوا خیر اللذین
 احسنوفی هذه الدنیا حسنه ولدا الاخرة خیر ولنعم دار المتقین“
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کی وجہ
 سے دنیا کو چھوڑے اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑے بلکہ سبکو ہی لے اور اُسکو ہی“
 لیکن ہماری قوم کے ایک بڑے گروہ نے اس حکمت جاذبہ پر غور کرنے سے اعراض کیا
 ہے۔ مذہب کے سمجھنے میں اُس نے گذشتہ قوم کی پیروی کی ہے اور خیال کیا ہے کہ
 وہ بعض عبادت اور عبادت کی پیروی ہے۔ اس بارہ میں انکے ایسے خیالات ہیں جن کی خدا
 نے کوئی سند نہیں بیان کی خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”ولا تنس نصیبتک من اللہ
 اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”ان من قفہ الرجل استصلاہ معیشتہ ولس
 من حب الدنیا طلب فیصلحات“ مگر لوگ اسلام کے ان اصلی قواعد کو بھول گئے
 اور اپنی طرف سے یہ خیال خام بچتہ کر لیا کہ تمام دنیوی تعلقات سے آزاد ہونے اور تمام جسمانی
 خواہشوں کو ترک کر دینے کا نام مذہب ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مگر انکو یہ بات
 معلوم نہیں کہ یہی وہ ہلاک طاعون ہے جو گذشتہ قوم کو برباد اور قییم زمانہ کے مذہبی قوتوں کا
 استیصال کر چکی ہے۔ اور یہ باتیں انکو کیونکر معلوم ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے زادیہ خمول سے
 باہر نکلنا گناہ سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت سے غافل ہیں۔

”انکم لیسیر وافی الارض“ یہ لوگ ملک میں چلے پرے نہیں (چلتے)
 فنکون طہ قلوب (پرتے) تو انکے ایسے دل ہوتے کہ

یقولون بھاوا اذان
یسعون بھاوا لھا
نعمی (الجمہ مار و لکن
نعمی اھلوب التی فی
الصدور -

اُنکے ذریعہ سے (انجام کار کو) سمجھتے
اور (ان کے) ایسے کان (ہوتے) کہ اُنکے
ذریعہ سے (نصیحت کی بات) سنتے بات یہ ہے
کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ دل جو بینوں
میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔

ذہب کے معنوں میں غلط فہمی کا نتیجہ ہوا کہ تقویٰ کے معنی اُس اعتبار سے
جو رسول خدا صلعم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں سمجھے جاتے تھے بالکل بدل گئے۔ اچکل
کی اصطلاح کے مطابق متقی سے مراد وہ شخص ہے جو محنت اور کوشش اور تمام ذہنی کاموں
کو ترک کر کے آرام کے ساتھ گوشہ خمبول و گنہامی میں بیٹھ گیا ہو، دنیا کی کوئی امید اُس کے
دل میں باقی نہ رہی ہو گذشتہ اور موجودہ زمانہ کے حالات محض جاہل اور بالکل نادانانہ ہو،
اور جو بروقت گردن ڈھلکاے ہوئے بیٹھا رہتا ہو، اگر کوئی کام اُسکے سپرد کیا جاوے تو
اُسکو خراب کر دے۔ اکثر مسلمانوں کے نزدیک ایک متقی آدمی کی اہم صفات یہ ہیں۔ اور یہ
صفات جیسا کہ غور کرنیوالوں کو معلوم ہے ہمارے سلف صالحین کی صفات اور حالات
سے قطعاً مغایر اور بظہر مستقیم منافی ہیں۔ تاریخ سے بطور تواتر کے ثابت ہو چکا ہے اور
ہر شخص کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلعم اور آپ کے صحابہ کرام جو اتفاقاً اور پرہیزگاری اور
وہی کمال کے نمونے تھے نہایت الوالعزم، باہمت، محنت اور کوشش کرنے والے
قوم کی عزت اور عظمت کی بنیاد ڈالنے والے، اُسکو نصیحت اور برتری کے آسمان پر پہنچانی
والے تھے۔ اُنہوں نے حق کی تائید اور باطل اور گمراہی کی بیخ کنی میں جھگڑا کر سر توڑ کوشش
کی ہیں اُنکے حالات تو تاریخ و سیر کی کتابوں سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ اصلی تقویٰ ہے جو

جبکہ اسلام نے پروردگار کے لئے مقرر کیا ہے۔ لیکن اگر آج کل کے اتفاق کو اسلامی اتفاق کے ساتھ مقابلہ کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ وہ سراسر فسق و فجور اور قطعی حرام ہے۔ اتفاق کے معنوں میں غلط فہمی سے (جس میں ہم بوجہ اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہونے کے مبتلا ہو گئے ہیں) ہم مسلمانوں کو دو قسموں پر منقسم کرتے ہیں۔ ایک قسم کا نام ہننے اہل دنیا رکھا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قوم اور ملک کو اپنی دستکاریوں یا علمی بحثوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا نام ہننے اہل آخرت رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور اس کے کاروبار کو ترک کر کے نماز روزہ نوافل اور چلوں اور غرسوں میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ چند صدیوں سے اس دہشتیہ کی بیخ و بنیاد تمام دنیا سے اسلام میں مستحکم ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل دنیا شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے اپنے لئے صرف ان علوم و فنون کے حاصل کر نہیں وقف کر رکھا ہے جن پر مادی سعادت و فلاح کا انحصار ہے اور اہل آخرت صرف علوم عبادت و طہارت میں مصروف ہیں۔ پس پہلا گروہ مذہبی اعتبار سے جاہل محض ہے جسکو مذہب کی نسبت طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ دنیوی معاملات سے استفادے پر مبنی ہے کہ اس کو دھوکا کسب معیشت سے بالواقفیت نہیں ہے اور اس لئے وہ سخت افلاس اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر دست سوال و راز کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے اگرچہ کسی خوبصورتی کے ساتھ ہو دین و دنیا کی تفریق تمام وجوہ سے اسلامی اصول کے بالکل منافی اور اس کے احکام کے برخلاف بلکہ ان میں سے اکثر کو معطل کر دینا ہے۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مذہب اسلام ایسا عام مذہب ہے جو جہانمانی اور انسانی

مطالب میں ایسی موافقت پیدا کرتا ہے جو ان لوگوں کے لئے نہایت ضروری اور لازمی ہے جو حکمت اور اعتدال کے مرکز پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ ہم قطعی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا و مافیہا کو ترک کر کے عبادت میں منہمک ہو جانا اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ (من تبتل فلیس منہا) اور دنیا و آخرت دونوں کی صلاح و فلاح کا خواستگار ہے۔

”ربنا آتانی الدنیا حسنۃً و فی الآخرة حسنة و عد اللہ الذین آلفو منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض من استخلف الذین من قبلہم۔“

”اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں خیر و برکت دے اور آخرت میں خیر و برکت دے“ ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل ہی کرتے ہیں انہیں (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کر دیا جائے گا جو ان لوگوں کو خلافت عنایت کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں“

اور ہم مدلل طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ وہ محنت اور کوشش اور کام کر نیکی ترغیب دیتا ہے اور کافی اور مستی سے باز رکھتا ہے۔ اُس کی یہ ترغیب و ترہیب ایسی عبارات میں کی گئی ہے جو زمانہ حال کے اقوال سے زیادہ تر موثر ہیں۔ اور یہ کہ اسلام کے نزدیک تمام کاموں کا انحصار کر نیوالے کی نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام محرمات کو ترک کر دے مگر اُس کی صرف غرض یہ کہ لوگ اُس کو نیک آدمی سمجھیں اسلام میں ایسا آدمی منافق شمار کیا جاوے گا اور گناہگار ہوگا لیکن اگر کسی شخص کی نیت درست ہو اور اُس سے غلطی ہو جائے تاہم اُس کو ثواب ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”تمام اعمال نیت پر منحصر ہیں“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص تمام دنیا اور اُس کی تمام دولت جمع کرے مگر اُس کو صرف خدا کی رضا

مقصود ہو تو وہ زاہد ہے لیکن جو شخص دنیا و مافیہا کو ترک کر دے گو خدا کی رضا مندی مقصود نہ تو ایسا شخص زاہد نہیں ہے۔

یہ تمام باتیں ہم گذشتہ فصلوں میں بیان کر چکے ہیں اور انکو ایسی قطعی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں جو ہر کسی قسم کا کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا اور ہم اپنے ناظرین کے افکار کو اسلام کے ابتدائی گروہ کے حالات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس گروہ کے افراد دو قسموں پر منقسم نہیں تھے یعنی دینی اور دنیوی۔ بلکہ جیسا کہ توارخ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے تمام افراد دینی اور دنیوی کاروبار ایک ہی ساتھ انجام دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے اور یہ پیشہ انہوں نے اس وقت ترک کیا تھا جبکہ اورنگ خلافت پر جلوس فرمایا تھا امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری اور بحری تجارت کرتے تھے اور اپنے باغوں میں کاروبار انجام دیتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا ایک دوست مسجد میں اٹھنے ملا۔ آپ نے اُس سے کہا کہ ”اگر میں تجھ کو تلاش معاش میں کیوں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تجھ کو مسجد کے گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھوں۔“ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”مجھ کو اُس مقام سے جہاں میں اپنے اہل و عیال کیلئے خرید و فروخت کرتا ہوں کوئی مقام زیادہ محبوب نہیں۔“ اس کی یہ وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو اخروی کاموں میں ترغیب دیتے تھے اسی طرح دنیوی کاروبار کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے فرماتے تھے۔ ”دنیوی کاروبار اس طرح کرو گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور اخروی کام اس طرح کرو کہ گویا تم کل ہی مر جاؤ گے۔“ ”گنتی کرو کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے۔“ ”زمین کے اندر سے رزق تلاش کرو۔“

۱۷

۱۷ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی مراسیل علی بن اکسین سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اسکو بطریق روایت کیا ہے۔

در رزق کا ۹ حصہ تجارت میں ہے، دو عبادت کے دس حصے ہیں جن میں نو حصے طلب حلال ہے، دو جبکہ قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اسکو پودینا چاہئے۔

غرض کہ مذہب اسلام کے نصوص اور عہد نبوت کے مسلمانوں کے حالات یہی ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان دونوں سے دنیا و آخرت کی تفریق معلوم نہیں ہوتی۔ اور یہی نصوص ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دینی اور دنیوی گروہوں میں منقسم ہو نیسے محفوظ رکھا۔ اس تفریق سے قوم کے خیالات میں تخالف اور اغراض میں تناقض پیدا ہوتا ہی جس سواز قومی میں باہمی بغض و حسد، نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور محبت اور لغت کے روابط کو مستحکم کر نیو اسے وسائل محض بیکار اور بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حصہ گزرنے کے بعد یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ان دونوں قسموں میں سخت تلاطم پیدا ہوتا اور تمام افراد قوم کے خیالات بالکل پراگندہ اور منتشر ہو جاتے ہیں اور قوم کا شیرازہ جمعیت جو افراد کو باہم مربوط کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسکے بعد انکو اپنی آئینوالی تباہی اور بربادی کا احساس شروع ہوتا ہے۔ اسوقت یہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے اور ملتا کرتے ہیں اہل آخرت کہتے ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی اہل دنیا کی بدکاری اور ناہنجاری سے قوم پر پڑی ہوئی ہے اور دنیا دار کہتے ہیں کہ اہل آخرت نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا اور قوم کے ارث و یقین میں کوتاہی کی جس سے قوم کو یہ روزِ بد و کینا نصیب ہوا۔ اسی طرح

سہ ص عن ابی نعیم بن عبد الرحمن قال سیوطی ہذا حدیث حسن۔

۴

۴ ادب المفرد امام بخاری

یہ دونوں گروہ باہم لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہتے ہیں مگر اندر دینی
مرض قوم کے جسم میں اپنا کام کرتا رہتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کار قوم کو تباہ و برباد کر دیتا اور
صفوحہ ہستی سے اسکا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔

بعینہ یہی حالت اسوقت ہماری قوم کی ہے۔ کیونکہ اسپر ایسے حادثات طاری ہو رہے
ہیں جن سے اسکا شیرازہ وحدت بکھر گیا ہے اور مثل گذشتہ قوموں کے دینی اور دنیوی گردہوں میں
تفریق پیدا ہو گئی ہے اور اسوقت یہ دونوں فریق باہم لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے
پر الزام لگاتے ہیں۔ شاید مروجہ دنسل کو قومی غنیمت کو از سر نو تازہ کرنے کی غرض سے
اسلامی فضائل کی ضرورت کا سب سے زیادہ احساس ہوا ہے۔ یہ لوگ علماء و سچت
الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ ضرورتوں کے مطابق قوم کی رہنمائی میں کوتاہی
کی ہے بیشک اسوقت اسلامی کمالات کے معلوم کرنے کی طرف عام طور پر رغبت دیکھی
جاتی ہے تاکہ موجودہ اخلاقی فساد دور ہو جو تمام قوم کو محیط ہے اور جس نے جدید نسل سے
شریفانہ احساس مفقود کر کے بدکاریوں اور ناہنجاریوں میں اسکو مبتلا کر دیا ہے۔ بیشک ہر
سامنے ایسے آثار نمایاں طور پر ظاہر ہو رہے ہیں مگر ہم اپنے ناظرین سے صرف استقدر کہنے
کی اجازت چاہتے ہیں کہ اس نعمت کی اسوقت تک تمام ضروری مشہدات بطوری نہیں
ہوئی ہیں۔ گویا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے ان اسلامی فضائل کی بارش برس جاویں
اور اذنی و اعلیٰ تمام مسلمانوں کو بخال اور مال مال کر دے اور وہ اپنے بچپن و نوپن آرام سے
بیٹھے رہیں۔ اور جن وسائل سے ایسی باتیں ممکن الحصول ہیں انکے قریب ہی نہ جائیں۔ یا
یہ چاہتے ہیں کہ یہ فضائل صرف ایسے لوگوں کے ذریعہ سے معلوم ہوں جو ایک خاص شکل
کا لباس پہنتے اور خاص خاص کتابیں پڑھتے ہیں۔

یہ خیالات ہرگز صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ ایسا خیال کرنا عقل کی حق تلفی ہے اگر ہم ایسا خیال کریں تو ہم مثل اُن کاہلوں اور اُحدیوں کے ہونگے جو چاہتے ہیں کہ تمام ضروری چیزیں اُنکو گھربٹھے لمبایا کریں۔ اسلامی فضائل جبکو جنگی بددہشت تہوڑے عرصہ میں سمجھ لیئے تھے ایک مذہبِ قوم کی نسل کو اُنکا سمجھنا ہرگز دشوار نہیں ہو سکتا۔

اسلامی اصول کو انسانی عقول میں راسخ کرنے کے لئے مباحثہ اور مجادلہ یا تمہیدی مقدمات کی مطلق ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ نہایت صاف اور واضح اور بالکل سیدھے سادے ہیں اور انسانی نفس کو اپنا ایسا سکین اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جس کی کسی طرح تعبیر نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کوئی شخص حقائق کائنات کا عالم ہے اور وہ اس اطمینان کے راز کی تعبیر کرنا چاہتا ہے جو اسکے دل کو حاصل ہوا ہے تو اُسکو آفرین کے اسرار اور انسانی زندگی کی نکالیف اور دنیا کے قوانین فطرت اور نیز اُس غرضِ دعایت پر غور کرنا چاہئے جسکے لئے اُن بے اختیار ہی طور پر کوشش کر رہا ہے۔ تاکہ اُسکو عیانی طور پر معلوم ہو جائے کہ اسلامی اصول باوجود سہل اور صاف اور روشن ہونے کے اُن کو مادی اور روحانی سعادت اور نیوی و اخروی راحت تک پہنچانے کا اکیلا ذریعہ ہے۔ اور یہی وہ شاہراہ ہے جسکو اُن بے مقصدانے اپنی فطرتِ تلاش کے رہا ہے اور جسکو اس زمانہ کے علماء دور سے دیکھ رہے ہیں اور اُسکے قریب پہنچنے میں جو مشکلات سد راہ ہیں اُنکو دور کر رہے ہیں۔

اگر سہولت اور استحکام کے لحاظ سے اسلامی اصول کی یہی حالت ہو تو ہم کیوں اُنکے معفود ہو جانے پر گریہ و زاری کرتے اور اپنے علم اور باذیونکی شکایت کرتے ہیں کہ وہ اُنکے ظاہر کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں حالانکہ وہ اصول قرآن مجید اور احادیث شریف

اور سیف صالحین کی کتابوں میں نہایت صاف اور صریح عبارتوں میں بیان کئے گئے ہیں؟
 کیا مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید صرف اسلئے نازل کیا ہے کہ لوگوں
 کا ایک خاص گروہ اُسکو سمجھے۔ یا بے سمجھے بوجھے وہ قبروں پر پڑا جائے۔ یا خوشی کے
 موقع پر بھور راگ کے گایا جائے؟ یا یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف
 قصائے حاجات اور حصول برکات کے لئے پڑھی جائیں؟ مسلمانو! تم کو معلوم ہونا چاہئے
 کہ یہ اور اس قسم کی تمام باتیں اسلام کے بالکل منافی اور خدا کی ناراضی کا باعث ہیں۔
 قرآن مجید جو مجبورہ مواظط و حکم ہے اور احادیث شریفہ جو قوانین شائستگی کا خلاصہ ہے
 ان کی تدوین اور شاعت قوم میں صرف اس غرض سے ہوئی ہے کہ لوگ ان حکمتوں وغیرہ
 کریں اور ان پر عمل کریں۔ کیونکہ یہ دینی اور دنیوی سعادت و فلاح کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے
 مسلمانو! کی تاریخ ہمارے اس قول کی قطعی دلیل ہے۔ ہر کو سلامی کمالات کے ضرورت کا ہوتا
 ہوا ہے پس کیا وجہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دہری جو بے ہیں اور بقدر اپنی استطاعت کے کوشش
 نہیں کرتے۔

کیا ہم مثل اُن اجدادوں کے نہیں ہیں جنکے سامنے غذا موجود ہے اور وہ ہوک سے
 نہایت بیقرار ہیں مگر وہ اس امر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کمانا خود بخود اڑ کر آئے منہ میں آجائے
 اور انکو ہاتھ بڑھانے کی تکلیف نہ کرنا پڑے؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام
 اوقات کو ایش زولا اور رینالڈ کے

نادوں میں برباد کرتے ہیں۔ مگر ہم اس عظیم الشان کتاب کے مطالعہ میں پانچ منٹ بھی

۱۷ فرانس کا نہایت مشہور اور نامور ناوبلسٹ ہے جسے ابھی حال میں انتقال کیا ہے۔

۱۸ انگلستان کا مشہور ناول نگار ہے۔

صرف کرنا گوارا نہیں کرتے جس میں تہذیب کا نشانہ کے اسرار بیان کئے گئے ہیں۔
ہم تہذیب اور شائستگی اور روشن خیالی کے مدعی ہیں اور دنیا کے عجائبات کا اکتشاف
کرنے میں ہم شائستگی کو گونگی تقلید کرتے ہیں اور ہماری قوم کے جو لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں
اپنی کاپی اور مردہ دلی کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم اسپنسر
کی تمدنی تیوریوں اور گیشیا کے سیاسی مسائل کو نہایت تعجب کے
ساتھ دیکھتے اور سر ہلاتے ہیں لیکن ہم اس عظیم الشان کتاب کی طرف نظر نہیں کرتے جس کی
عجیب و غریب حکمتوں کے دریافت کرنے میں اگر عمل اپنی تمام عمریں صرف کر دیں تو ان کا عشر عشر
بھی دریافت نہ کر سکیں۔ ہم دوسروں کی تقلید کر کے مذہبی فرائض کے ادا کرنے میں مشغول
کرتے ہیں اس خوف سے کہ کوئی ناقص العقل کہا جائیگا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ بالکل
اندھا بندہ تقلید ہے اگر ہم اپنی آسمانی کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے تو ہم کو اس تقلید
کی ضرورت نہ پڑتی اور ہم کو معلوم ہو جاتا کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو گوشہ نشینی اور
گناہی یا تعصب مذہبی یا ذلت و خواری یا ناقابل برداشت عبادات اور ریاضات کا علم
دیتا ہو جو موجودہ اور آئندہ تمدن کے منافی ہیں بلکہ وہ ایک ایسا مذہب ہے جو محنت
اور کوشش اور کام کر نیکی کے لئے انسان کو آمادہ کرتا ہے اور علم و ہمتی اور الواعظی کے ساتھ
عزت اور عظمت اور رفعت حاصل کر نیکی ترغیب دیتا ہے اس کی یہ تمام باتیں ایسی حکمتوں پر
مستند ہیں جن کے مقابلہ میں علماء کی حکمتیں ایسی ہیں جیسے آفتاب کے مقابلہ میں چراغ کی
روشنی۔ پس ایسی حالت میں جو شخص اسلام کی نسبت گفتگو کرے گا وہ ایسے خیالات کا دہرائی
والا ثابت نہوگا جسکی تکذیب موجودہ زمانہ کے شواہد سے ہو چکی ہے بلکہ وہ ایسی حکمتوں کا بیان
کرنا والا سمجھا جائیگا جن کے سامنے باطل میں ٹھیر سکتا۔ اور ایسے مسائل بیان کرے گا

جن کی تصدیق میں عالم ممکنات زبان حال سے چلا رہا ہے۔ ایسے قواعد ذکر کریگا جن میں کسی وقت بھی خلل اور فتور نہیں آسکتا۔ ایسے اصول ظاہر کریگا جن پر ہر قسم کی تہذیب اور شائستگی کا انحصار ہے اور لوگوں کو ایسی روشنی دکلا دیگا جو دلوں میں سرایت کر کے ایسا آفتاب روشن کرتی ہے جس کی روشنی کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ اور نیز انسانی نفوس کو اہام اور خرافات کے شیطاں سے پاک صاف کرے گا اور انکو تسلی اور اطمینان دے گا اور عالم ملکوت تک پہنچنے کی صلاحیت انہیں پیدا کرے گا۔

اسلام سے پیشتر عربوں کی جہالت اور وحشت کی جو ناگوار حالت تھی اُس پر غور کرو۔ اور اُس کے بعد دیکھو کہ اسلام کے ذریعہ سے کس قدر عظیم الشان اور نوری تغیر انکی حالت میں واقع ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں انکی یہ حالت تھی کہ ایک عرب اپنی لڑکی کو جنگل میں بیجا تاتا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلی جاتی تھی اور اُس کے واسطے گڑا کھودتا تھا اور وہ اپنے میرحم باپ کی طرف بخت کی نظر سے دیکھتے جاتے تھے مگر اُس ظالم کو مطلق رحم نہیں آتا تھا اور اُس کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے خوش بخوش اپنے گھر کو واپس پلٹا آتا تھا گویا کہ ایک ایسا کام کیا ہے جو اُس کی نیکی نامی کا باعث ہے۔ ان کئی القاب عربوں کو دیکھو جن میں رحم کا نام و نشان ہی نہیں اور پھر اسلام مقبول کرنے کے بعد انکی حالت پر غور کرو۔ تم کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے اخلاق حمیدہ و اوصاف پسندیدہ ان لوگوں سے بدرجہا بہتر ہیں جنہوں نے علم و حکمت کے گہر نے میں پرورش پائی ہے۔ تم کو عظمت اور شہادت فضائل و در کمالات کے ایسے نمونے نظر آئیں گے جو اپنے نمونے سے حکماء اخلاق کو انکی تابعدار کے عیوب اور نقائص سے آگاہ کرتے ہیں۔ تم کو ایسے اشخاص نظر آئیں گے جو بلحاظ پرہیزگاری اور وقار کے فرشتوں سے اور بلحاظ ہمت اور اقتدار کے کسریٰ و قیصر سے

فائق ہیں۔ عربین و خطب کی حالت پر غور کرو۔ ان کی زمانہ جاہلیت کی تاریخ غالباً تم کو معلوم ہوگی اسلام قبول کرنے کے بعد چند سال میں ان کی حالت کیسی ہو گئی؟ انکی حکمت اور سیاست اور استقلال کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کو ایسی بڑی عزت حاصل ہوئی جو ایسے بڑے شہنشاہ سے بھی حاصل نہیں ہوتی جس نے شاہی خاندان میں تربیت پائی ہو اور نہ ایسے حکیم سے ممکن ہے جس نے حکمت اور سیاست کی آغوش میں پرورش پائی ہو۔ انکی پرہیزگاری اور تہذیب القبی اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ بعض اوقات کلام مجید کی ایک آیت سنکر ہوش ہو جاتے تھے یا بعض اوقات اسکی وجہ سے کئی کئی دن تک بیمار رہتے تھے گویا متنبی نے یہ شعر انہیں کی تعریف میں لکھا ہے۔

فَسَا فَالْهَادِ قَفْزٌ مِّنْ قَفَاہِ

وَدَقَّ فَعْنٌ قَفْزٌ اَنْ يَذْوَہَا

یہ باتیں انکو کہاں سے اور کیونکر حاصل ہوئیں؟ کیا انہوں نے علوم اخلاق کی تعلیم کسی یونیورسٹی کالج میں پائی تھی؟ یا تمدنی اور سیاسی علوم علمی جلسوں اور پارلیمنٹ کی سبزنجوں پر سیکھتے تھے؟ یا انہوں نے قوانین کی تعلیم کسی قانونی کالج میں حاصل کی تھی؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ ان کی تعلیم کا ذریعہ صرف ایک ہی اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث شریف کو غور کے ساتھ پڑھتے تھے اور جن امور کے سمجھنے میں انکو دشواری پیش آتی تھی ان کی نسبت دوسروں سے سوال کرتے تھے۔

ہم نے بطور مثال صرف ایک شخص کو پیش کیا ہے۔ تاکہ تمکو معلوم ہو جائے کہ مذہب اسلام کو طبیعت کے بدلنے، فوری تاثر ڈالنے اور اپنی پروا کے خیالات کو روشن

کرنے میں کیسا زبردست قہر حاصل ہے۔ پس کیا وجہ ہے کہ ہم نے ان میں ہذا خزانہ کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اخلاق و حکمت کے سیکھنے کے لئے اوپر اوپر مارے مارے پررتے ہیں اور ناکام ہونے کے بعد اسکا الزام ہم دوسرے فریق کے ذمہ تو پیتے ہیں۔

الحاصل مسلمانوں کے موجودہ مرض کی دوا صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے معنوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں اور یقین کریں کہ سب سے اول غرض یہ ہے کہ ان کی مادی اور ادبی دونوں حالتوں کو ترقی دیا جائے کہ ان دونوں میں پورا ارتباط ہے۔ انکو غور کرنا چاہئے کہ اسلام میں عبادت سے مقصود جسمانی عبادت مثلاً رکوع و سجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کام جو انسان عبادت سمجھ کر اپنی ذات یا خاندان یا نوع یا تمام کائنات کی بہبود کے لئے انجام دیتا ہے اشرف و افضل ترین عبادت میں داخل ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام حسنات اور ایجاد و احترامات کی ترقی کا مائع نہیں ہے بلکہ ایسی مفید باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان سے باز رہنے والوں کو ملامت کرتا ہے۔ یہی اسلامی اصول ہیں جن کی تائید سیکڑوں آیتوں اور ہزاروں حدیثوں اور زمانہ نبوت کے مسلمانوں کے حالات سے ہوتی ہے اور ان تمام اصول کو ایک روشن خیال علم صرف ایک سبق کے اندر اپنے شاگردوں کے ذہن نشین کر سکتا ہے۔

یہی وہ دوا ہے جو مسلمانوں کے مرض کے لئے تیر سہدف ثابت ہوگی لیکن اس دوا کے عام مسلمانوں تک پہنچنے میں جو مطالعہ سے محروم ہیں بہت سی مشکلات حائل ہیں جنکا دفعیہ ایک عرصہ کے بعد ہوگا۔

اس کتاب کے خاتمہ پر ہم خدا کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمو صراط مستقیم

کی ہدایت کرو اور اپنے رسول کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور ہمارا خاتمہ بخیر کرے۔

آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و رسولہ
و علی آلہ و معجبہ متبعیہ و سلم و تسلیما کثیرا کثیرا۔

ترجمہ تمام شد۔

بقلم خاکسار رشید احمد انصاری۔ مدرسہ العلوم علیگڑھ

بحکم نواب محسن الملک بہادر

۲۷۔ مئی ۱۹۰۳ء۔

فہرست کتب مجودہ مطبع احمدی علیگڑھ

مطبع احمدی میں مندرجہ ذیل کتابیں نیز عربی اور اردو و فارسی ہر قسم کی کتابیں فروخت کی جاتی ہیں جو عربی و فارسی میں شائع ہوئی ہوں۔ قیمت یا بڑھائیہ و دیوبند یا اہل طلبہ یا ان کے علاوہ معزیت کی چھٹی ہوئی ہر علم و فن کی عربی کتابیں ہماری معرفت طلب کیجا سکتی ہیں بشرطیکہ نقد قیمت ارسال کیا و۔ المشتر۔ سعید احمد منظم مطبع احمدی علیگڑھ

<p>الاخلاق المحمدیہ۔ اس کتاب میں تمام اسلامی اخلاق و آداب طریق و معاشرت و حقوق باہمی کی ثبت جدوجہد عنوان قائم کر کے اول قرآن مجید کی آیتیں لگی گئی ہیں اور اسکے بعد صحیح حدیثیں مستند کتابوں سے انتخاب کر کے موعظہ فہم ترجمہ اردو لکھی گئی ہیں اسکے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیت تھی اور ہر ایک مسلمان کو کس قسم کے اخلاق اور اطوار رکھنے چاہئیں۔ یہ کتاب حقیقت میں کتب درسیہ میں شامل ہو نیک قابل ہے اور ہر مسلمان کو چاہئے کہ اسکو ہمیشہ زیر مطالعہ رکھے تاکہ اسلامی معاشرت اور اخلاق کی پوری واقفیت ہو۔ اس کتاب کے چار حصے ہیں دو حصے طبع ہو گئے ہیں۔ حصہ اول۔ (۱۰) حصہ دوم۔ (۱۰)</p>	<p>انکے تمام تعنیفات کی مفصل فہرست لکھی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کن کن کتب خانوں میں موجود ہیں۔ یہ کتاب ایک ذوی علم کے مطالعہ کے قابل ہے۔ قیمت۔ سے فریستہ الاسد۔ یہ ایک نہایت دلچسپ ناول ہے جو فرانسیسی زبان سے عربی میں ترجمہ ہوا ہے اسکے مطالعہ بنیاد فرانس کے پہلی واقعات منکشف ہو جاتے ہیں۔ قیمت۔ عمر</p>
<p>نظم عالی و نظیر۔ قیمت۔ ۲۰</p>	<p>حیات سرسید۔ مختصر سوانح عمری از نیر احمد خان موم بانی مدرسہ العلوم علیگڑھ۔ ۲۰</p>
<p>ارکان اسلام۔ ۱۰</p>	<p>آغاز اسلام۔ سوانح محمدی حضرت رسول اکرم۔ ۲۰</p>
<p>کتب مصنفہ نان بابا مدرسہ العلماء مولوی محمد زکاء اللہ صاحب تالیف مسلمان کامل۔ مصنفہ مولوی محمد زکاء اللہ صاحب جسکے ۵۲۱ صفحے ہیں مسلمانان ہندوستان کی اس سے زیادہ مفصل اور جامع تاریخ اب تک نہیں لکھی گئی قیمت۔ ۳۰</p>	<p>اکیس دولت۔ قوموں کی دولت کو گنتے پرینے کے اصول۔ ۱۰</p>
<p>ایکسانی دولت۔ قوموں کی دولت کو گنتے پرینے کے اصول۔ ۱۰</p>	<p>ایکسانی دولت۔ قوموں کی دولت کو گنتے پرینے کے اصول۔ ۱۰</p>

عربی کتب

ابن رشد و فلسفہ۔ اس فہم کتاب میں فیثو اسلام ابو الولید بن رشد کے تاریخی حالات عربوں اور اہل یورپ کی مستند و معتبر تواریخ سے انتخاب کر کے درج کئے گئے ہیں اور اسکے فلسفہ پر نہایت متعقبات اور بیاریوں کی لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب کا طرز قیام ایک ترکیب قانون کی نصیحت سے اس میں ان تمام امور پر بحث ہے جو انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں مثلاً برہہ کثرت انواع و اقسام کی مخلوق و ان کے حقوق و ان کے انان اسلام کی نہایت خوبی کی روشنی میں بحث کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو نیکی قابل ہے۔ ہندوستان میں جو فکر و متباج کل زیر بحث آئے اس کتاب کا ترجمہ نہایت عمدہ و مفید لکھی گئی ہے۔ قیمت۔ ۲۰